

## 出版說明

《周易》是中國傳統文化寶庫中一部重要的文獻，為「五經」之一（另四經是《書》、《詩》、《禮》與《春秋》），對我國古代哲學、音樂、科技、醫學、宗教衆多方面產生廣泛而深遠的影響，兩千多年來始終受到人們的重視。在現代，《周易》研究已成為一門重要學科，國內外學者，愈來愈多地運用新的觀點以及科學方法考察剖析，進行種種探索。目前，《周易》一書風靡全球，引起世界學人矚目。為此特從文淵閣本《四庫全書》中選出四十一種古代《周易》研究著作，匯編成《四庫易學叢刊》，以餉讀者。

我國古代《易》學源遠流長，大體說來，有象數、義理兩大派別。西漢五經列學官，經學昌盛，學派紛呈，治《易》者分成施、韓、孟喜、梁丘賀、費直、焦延壽若干家；東漢則有鄭玄、荀爽、虞翻諸家。他們講《易》之理，大抵注重卦的形象和數字，故稱象數《易》。其著述多散佚，唐代李鼎祚曾加蒐集，收錄在《周易集解》中。

漢《易》象數愈演愈繁，反而使人難以理解。三國曹魏時王弼注《易》，提出「得意忘象，得象忘言」觀點，黜除象數說，專講義理。然而魏晉玄學風行，因此注中不免有老莊色彩。

王書是義理《易》，這在《易》學上是一大轉變。南北朝時，北學宗鄭玄，南學主王弼。唐初《周易正義》，用王弼注（《繫辭》以下諸篇王氏未注，用韓康伯注），由孔穎達作疏，為官定《五經正義》之一，從而王注幾定於一尊，鄭學以至整個漢《易》趨向衰微。

DAF82/07

兩宋理學大興，程頤、朱熹相繼注《易》，繼承王氏傳統，但一掃玄學氣息，詳於事理。

可是兩家有不同處。程氏說《易》，謂得其義，則象數在其中；而朱氏則認為「先見象數，方得說理，不然，事無實証，則虛理易差」，說明他承認《周易》原是筮書，是比較客觀的。

宋代還有從象數中衍化出的陳搏、邵雍圖書一派，企圖用數字圖式化講解宇宙構造，後世推演其說者不乏其人。

程朱理學在宋代以後是封建社會正統思想，所以程朱《易》學也就成為正統《易》學，對後世影響頗大，元明人說《易》多不能出其藩籬。不過義理派中也有解《易》或參証史事的，如楊萬里輩。

清代《易》學研究出現興盛局面。樸學家們重視古注，經過持續不懈努力，對已湮沒千餘年的漢《易》重加輯錄整理，作出了突出貢獻，替後人研究漢《易》創造了有利條件。清人還做了一項有意義工作，乾隆中期，四庫館臣將前此歷代有價值的《易》學著作匯編進《四庫全書》經部易類，其中部分是由《永樂大典》中輯出的珍本，共一百六十六種，無疑是部《易》學叢書，為研究者保存和提供了豐富的系列資料。四庫館臣又撰寫提要，包括已收未收書共四百八十四部，逐一簡介作者生平、本書內容，或考辨真偽、敘述板本源流，評論得失往往切中要害。當然也應當看到編纂者有揚漢抑宋傾向，對宋《易》評價難免失之偏頗。可是因其《易》學根基深厚，甄別編選精當，可省却學者四處搜羅辛勞；而所作提要，評介

群書，尤見精粹，不失為《易》學入門津梁，是當時《易》學領域一項研究成果。

本叢刊收輯了象數、義理兩派重要著作，諸書卷首提要，與現行《四庫全書總目提要》內容稍有出入，讀者可比較研究。為了便於查閱，各書均編有新目錄置於卷首。至於《焦氏易林》、《京氏易傳》及《皇極經世書》，四庫館臣以為是《易》的支派，移入子部術數類，所以沒有輯入。

上海古籍出版社 一九八九年五月

仲氏易目錄

仲氏易提要

卷一

一

卷二

一〇

卷三 上經乾

二〇

卷四 上經坤 屯

三二

卷五 上經蒙 需 訟 師

四四

卷六 上經比 小畜 履

五七

卷七 上經泰 否 同人 大有

六七

卷八 上經謙 豫 隨

七七

卷九 上經蠱 臨 觀

八六

卷十 上經噬嗑 賁 剝

九七

卷十一 上經復 无妄 大畜

一〇七

卷十二 上經頤 大過

一一八

卷十三 上經坎 離

一二五

卷十四 下經咸 恒

一三三



卷十五	下經遯 大壯 晉	一四〇
卷十六	下經明夷 家人	一四九
卷十七	下經睽 蹇	一五七
卷十八	下經解 損 益	一六六
卷十九	下經夬 姤 萃	一七七
卷二十	下經升 困 井	一八八
卷二十一	下經革 鼎	一九七
卷二十二	下經震 艮 漸	二〇五
卷二十三	下經歸妹 豐 旅	二一五
卷二十四	下經巽 兌 渙	二二六
卷二十五	下經節 中孚 小過	二三五
卷二十六	下經既濟 未濟	二四四
卷二十七	繫辭上傳	二五四
卷二十八	繫辭上傳	二六二
卷二十九	繫辭下傳	二七五
卷三十	說卦傳 序卦傳 雜卦傳	二八五

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷二

詳校官國子監纂修司

通政使司副使臣

總校官進士臣楊恩衍

校對官中書臣王鍾泰

滕錄舉人臣卽 颺

欽定四庫全書

經部一

仲氏易

易類

提要

臣等謹案仲氏易三十卷

國朝毛奇齡撰奇齡一名姓字大可號秋晴一

曰初晴又以耶望稱西河蕭山人康熙己未

以康熙監生

召試博學鴻詞授翰林院檢討初奇齡之兄錫齡遠

欽定四庫全書

仲氏易

于易而未著書惟時時口授其子大輝後奇

齡乞假歸里錫齡已卒乃撫又揮所聞者以

己意潤飾之而成是書或傳奇齡假歸之後

徙居杭州一日著一卦凡六十四日而書成

雖以其兄為解實即奇齡所自解以理斷之

或當然也大旨謂易兼五義一曰變易一曰

交易是為伏羲之易猶前人之所知一曰反

易謂相其順逆審其兩背而反觀之如凡轉

為蒙或轉為恒之類一曰對易謂以其陰陽

架其刑柔而對觀之如上經需訟與下經晉

明夷對上經同人大有與下經未始對之類

一曰移易謂審其分數計其往來而推移上

下之如泰為陰陽兩厭之卦移三爻為上爻

三陽往而上陰來則為損否為陽陰兩厭之

卦移四爻為初爻四陽來而初陰往則為益

之類是為文王周公之易實漢晉以來所未

欽定四庫全書

知故以序卦為用反易以分篇為用對易以

演易繫詞為用移易其言甚辨雖不免牽合

附會以詞求勝之失而大致引據古人不同

于冥心臆測純用空言遂謂能契畫前之易

者是亦可備一家之說也乾隆四十四年四

月恭校上

總纂官臣紀昀臣孫毓汶臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

仲氏易卷二

翰林院檢討毛奇齡撰

仲氏者子仲尼與三也

仲氏在崇禎之季避難得錮疾授生徒以說經自

娛而尤長于說周易或勸之註周易不答當子出亡

時仲氏立送子謂曰古賢處憂患者必明易汝知之

乎子拜而受言暨子歸彼微而仲氏病至乞假而仲

欽定四庫全書

氏已不可見矣顧其說易實有西漢以還魏晉六朝

遺法為宋元諸儒所未及者子哀其志就凡子即大

口授諸說易大旨暨各卦諸義而擴大之為仲氏易

雖然使仲氏為易而止如是乎

仲氏之言曰易有五易世第知兩易而不知三易此

周禮三易之法不同故但可言易而不可以言周易夫所謂而

易者何也一曰變易謂陽變陰陰變陽也

一曰交易謂陰爻乎陽陽爻乎陰也



欽定四庫全書

卷一

曰乾坤成列易立其中則先畫乾坤又曰八卦成列象在其中則次畫八卦又曰因而重之爻在其中則是不再畫也第因其所畫而複配之為六十四卦而易象終焉故周禮經卦皆八揚雄謂密義經以八卦孔安國曰伏羲氏之王天下也始畫八卦皆以畫八卦為一截未嘗一及重卦而重卦之起舊有歸之神農者京房別孔子之言曰神農重乎八卦謂取伏農始作有歸之大禹者謂以重艮為連山也晉孫盛重八卦書

重四庫全書

斷可識矣乾先天之圖其誤有八一畫察陽一畫為陰三一為乾三二為坤而其畫簡單未有盡至六十

四卦者今圖取巧便似以黑為陰白為陽耳此非我書法也若舊章原法則黑皆三十六卦在陽有一百九十二畫在陰有三十八四畫大陰不憚煩矣此非自然因重之數也其誤一也二四五無名四象分四畫為太陽之數也其誤二也

象乎抑仍名四象乎若仍名四象則可名十六象三十二象乎抑仍名四象乎若仍名四象則可名十六象三十二象乎其誤三三六無往法推以有三畫並無四畫五畫之加故三畫而止便可名之

欽定四庫全書

卷一

為八卦如連麻如畫則何以三畫有名四畫五畫祇  
 空畫更無名也且何以見畫之當止乎三常止于六  
 也其誤四不因乾坤成列始畫八卦止八卦成列始  
 三也  
 卦也若一連畫去何五父子母女並生乾父坤母合  
 卦因乎其誤四也今八  
 詞明言次第也今八  
 卦並生其誤五也  
 坤兌離先震巽先坎兌又先離離又先巽于一索再  
 索之紀俱失畫失義畫次第必不如是其誤六也  
 七卦位不合說卦卦位千古不幾今以施加之畫而  
 北離東北而為象此實本魏氏參同契乾坤運軸坎  
 離匡郭之圖而妄名非天致卻子以雷風坤運軸坎  
 不相射為証夫說卦上文既言六畫成卦則此時卦  
 位已定第言其參互為相射之時故曰八卦相錯皆  
 定四庫全書  
 伏義畫卦則馬有卦未成而單相錯者且相薄相迫  
 也相對不可言相迫况坎離正對而曰不相射則明  
 是相反之語而引以也八卦數杜撰無據卦原而數但  
 取証可乎其誤七也八卦數杜撰無據卦原而數但  
 推之則說西北卦正當地六相成之數故曰留六坤  
 而面曰正當天九相成之數故曰坤九今無故而  
 有乾一兌二離三震四之數此八誤而以爲伏義  
 數此何據乎其誤八也  
 具此八誤而以爲伏義  
 畫卦次第如是不可通矣故伏義畫卦先畫三陽參  
 天也參天之謂乾故始乎乾也然後以三而兩之而  
 地也兩地而得坤所謂效法乎坤也此陽之變陰者  
 也于是以三坤而變一陽謂之震所謂震一索而得

男也以三乾而變一陰謂之巽所謂巽一索而得女也夫然後二陽二陰再變三變而于是再索三索之坎離艮兌以次成焉此陰陽互易乾坤之變為八卦者也此變易也至于八之乘八則因而重之謂之交易以乾交乾則為乾以乾交坤則為否以坤交坤則為坤以坤交乾則為泰而于是以乾坤二卦遍交之六子之卦而隨以六子之卦及交之乾坤而六十四卦成焉此因而重之也此真兼三才而兩之者也

欽定四庫全書

坤

乘三則為六便可此交易也不讀史記乎神農觀日知六爻連畫之理此交易也

中交易之象始作重卦夫交易者固觀象之所由成然而專屬之重卦則明明以六十四卦為交易一法而其餘無與則因而曰重卦用交易豈無謂也然而周易無是也

伏羲八卦圖

- |       |       |
|-------|-------|
| ☰ 乾父  | ☷ 坤母  |
| ☳ 震長男 | ☶ 艮長女 |
| ☵ 坎中男 | ☴ 巽中女 |
| ☲ 離少男 | ☱ 兌少女 |

伏羲六十四卦圖之故圖無六十四卦之畫

乾乾坤石震天巽始坎松離人艮遜兌履

坤泰坤復升師明謙臨

震大豫震恒解豐小過歸

巽小觀益巽渙家人漸中

坎需比屯井坎既蹇節

離大有噬嗑鼎未離旅睽

艮大剝順蠱蒙賁艮損

欽定四庫全書

坤

此大 萃 隨 大 困 革 咸 兌

若大周易則文王取已成之八卦與六十四卦而先為次第曰序卦蓋前此未嘗有乾也商以坤為首夏以艮為首夏易名連山首艮商易而文王斷然以乾為之首既已隱然具天統之象矣坤復以人為正故首艮艮者物之所以成始也若周取天正斯時尚未定三統也而文王若先之乃由乾而坤由坤而屯而蒙則又創為反易一法取諸燕卦之已成者而相其畫之順逆向背而故為顛倒不以名如



大過



欽定四庫全書

易

卷

欽定四庫全書

易

卷

四卦而上下之象陰陽也即前漢孟喜受田王孫易有云分上下二經而後人述子夏所傳易亦有云分上下二篇則明明以上下二篇為文王作易時所自分矣孔穎達疏云上下二篇文王所定第分篇之意原無祕旨祇以上下相對舉而宋程氏作上下篇義曲求其說至千數百言而究竟不合元泰定間泰和蕭漢中作讀易考原金書專釋上下篇象數名義論陰陽主客進退盈縮至數卷合五十餘板而終不得其要領至如晁氏所云後人多分而朱子謂者譬必析並無義理則丁周之分篇之大意仍昧昧焉問嘗繙釋其概知判一為兩但用對舉而對舉所始預以八純分上下使乾坤坎離列之上篇震艮巽兌列之下篇則已無偏倚之意此泰和蕭氏所謂上經以乾坤坎離為主下篇以震艮巽兌為主雖其云主客之義未為深確然而八純之所分已如是矣顧乾坤父母不當與六子相對而欲以六子而上配乾坤則又無雷風山澤與

水火該并之卦于是以八經卦分屬上下篇者使俱無所對而第取六子之化體如咸恒無震艮巽兌四卦者為首卦既未濟兼坎離兩卦者為末卦而六子之數以全若云六子之自為對則以全坎對震艮皆一陽也而三男之類歸焉坎震艮皆一陽卦而震以長中兌為三女此則六子之自為對者而乾坤以兩而對下四謂咸恒未濟坎離各以一而對下兩謂震艮巽兌則祇此六子四卦而總以上四而對下八經中分之半而各就寡多上篇得三十下篇得三十有四足因此所得而即分之為上下之數雖若有虧贏而仍無畔致何其均也乃統而計之除八純之外上篇餘二十六卦下篇餘二十六卦合之得五十二卦各兩兩相對而咸恒既未濟四卦但為之首尾則正與序卦及易之數適相合焉序卦除八變易外反易五十六卦與此正同此豈無故而云然者哉故曰此對易也故曰分篇用對易此之謂

也然而演易與繫辭俱無是也

文王分上下篇圖

乾坤

無對

咸恒

首尾合六子化體所以隱答乾坤也

屯蒙

陽判

互對

姤

大壯

需訟

陰復

互對

夬

明夷

易乾

中對

坤

離

欽定四庫全書

師九

陰四

外

離

陰

小畜

陰三

陽

下三

震

履

陰三

外

離

震

泰否

陽六

上分

聚

損

陰六

下環

聚

損

同人

陽十

陽合

十陽

夬

二陰

陰分

三女

二陰

謙豫

坤

變對

坤

坤

萃

隨

坤

變對

坤

坤

萃

臨觀

陽六

陰

夬

陰

困

噬嗑

陽六

陰

夬

陰

漸

震艮

陰八

互對

夬

陽

漸

賁

陽六

陰

夬

陰

漸

剝復

陰六

坎離

坎離

陰

漸

巽兌

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

無妄

此天水

與雷風

并之卦

無對

漸

大畜

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

大過

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

順

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

大過

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

巽兌

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

大畜

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

無妄

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

大過

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

順

此水火

與雷風

并之卦

無對

漸

坎離



卦

既濟



卦

欽定四庫全書



仲氏易

仲氏易卷一

欽定四庫全書

仲氏易卷二

翰林院檢討毛奇齡撰

乃若演易與繫詞則正有周作易之本事也雖夏商

有易在前此未必無解朱子易贊曰傳歷夏商有古

和渾新論云連山八萬言歸藏四千三百言連山藏

于蘭臺歸藏藏于太下則夏商非無詞者鄭氏亦作

云連山古矣歸藏有司馬遷注十三卷觀左傳周易

欽定四庫全書



仲氏易

乎中古者文王與紂之時也漢儒謂伏羲上古人王

云作易者大雖其所演爻詞或間及毋野代紂之後

則謂文王作卦象周公演爻象亦無不可卦象者卦

乾元亨利貞是也爻象者爻下象詞如初九潛龍勿

用是也按史記世家謂文王益八卦為六十四卦而

楊雄云文王附六爻則繫詞演爻辭文之事祇馬融

陸續皆謂周公作爻詞又易大有箕子之明夷帝已

歸妹與王用享于西山諸獨其繫辭則于序卦分篇

語遂疑代紂後所作故云之外又特創一法以為吾欲演易則必使易之為義

行于辭間取六十四卦之已成者相其陰陽之各萃

與夫陰陽之相間者而兩判之其各萃者則謂之聚謂

陰與陰聚陽與陽聚也以中無間之者也如利復則一陽自聚不與四陰間類

分陽于陰也若因其已聚而分之者也如移利之一陽

分陰為兩矣移臨之九二作九三而為明夷則陰分而為兩矣移臨之九二作九三而為明夷則陰分而為兩矣

而為之移易焉在義畫之時未嘗先畫聚而後畫分也

即序卦之時亦未嘗序聚先而序分後也而文以為吾

演卦演爻則必從其已聚之卦而移而易之而後聚之

以辭故其分卦之為象則必與聚卦之所移有相發者如

復兩卦所移則為原互類原者其也如七以臨之九二移作九五則六

聚爻之所移有相應者二與九二陰陽對易有婚媾之家

蒙以升之九三移作上九則六三不能以上九為配有勿取女之象類

子贊之文王演之而繫之以詞孔子贊之而復申之以傳

其間卷發端詳諄啓迪若惟恐後人之少昧其旨而上

傳首言之下傳又首言之而世讀其文而不之察也上傳

傳首言之下傳又首言之而世讀其文而不之察也上傳

傳首言之下傳又首言之而世讀其文而不之察也上傳

首章不云乎天尊地卑乾坤定矣此言義之立乾坤也

卑高以陳貴賤位矣此言義之設重卦也動靜有常剛

柔斷矣此言文之為易必先使陰陽之分聚有常度而

無疑情也而于是曰方以類聚審陰陽之從類者而先

為區之所謂初率其詞而揆其方此亦大方者位也而

于是曰物以羣分順陰陽之羣處者而于焉分之所

謂乾為陽物坤為陰物爻有等而謂之物爻相雜而謂

之時物者皆大物者族也就其族而分易之也一曰物

射置畫也以置是謂之物故也即

又曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生爻

化夫卦象爻象謂之繫辭乃以文王之作家作象而皆屬

之剛柔之相推是分明以推易之易為演易者所有事

矣蓋推即移也所謂推而行之也亦大屈平有云吾聞

聖人不凝滯於物而能與世推移推移者移易之謂

也乃猶未已也其於下傳之首章復曰八卦成列象在其

中矣則申言伏羲之畫八純因而重之爻在其中矣則

欽定四庫全書

卷二

欽定四庫全書

卷二

申言伏羲之生六十四卦此與上傳之乾坤定而高  
 界位同一義也伏羲為易止此也而于是論有周之  
 為易則仍曰剛柔相推變在其中矣與上傳之剛柔  
 相推而生變化無異焉繫詞焉而命之動在其中矣  
 與上傳之繫詞焉而明吉凶無異焉則因而斷之曰  
 演易繫詞用移易宜有誤與剛柔類聚分與剛  
 柔相推之文而不得其解又謂適之剛來而下柔與  
 賁之柔來而大剛而解之夫隨本三剛賁本三柔其  
 為剛與柔亦固其因重之所自有又何當謂伏羲畫  
 卦時與大玉演易時取他卦之畫而置之此以為兩  
 有所從來而彖傳云然則明明以隨自否移以否之  
 上九移而為隨之初六而剛下分賁自泰移以泰之  
 九二移而為賁之上九而柔下分矣他如訟之剛來  
而得中蠱之剛  
上而柔下賁之柔進而上行九二之  
剛自外來而至于內類不一而足故易有往來未  
 嘗言占推行不窮推而行之謂之通往  
來不窮亦謂之通非以云畫借  
 否泰之小大謂小往大來  
大往小來示剛柔之上下每一移易

間而辭義生焉故易有五易謂變易交易轉易對易  
 移易而實有不易之理該乎其中乾鑿度云  
易不易也生平請  
 易見從來為易說者言人人殊並鮮一致即就象象  
 而細探之亦且如夢如囈滋悵惘而罕歸宿因疑三  
 古作易千理同揆宜無一定之義理可示人指約而  
 乃薦賓假廟行師折獄建侯取女以及涉川伏莽驅  
 禽即竟諸繫詞無不彼此回惑前後迷貿按之無實  
 情析之無定旨強辨曲釋一往鶻突其所謂不易者  
 安在且易者筮也周官司筮掌三易而春秋史氏每  
 以筮法禪義文之祕如秦伯伐晉晉獻嫁姬諸筮其  
 見諸傳者往往布詞斷事炯若神明此豈有意為妄  
 誕者乃易義既亡而史氏之司筮亦且風流歇絕而  
 不可復見豈易之果善易與抑亦說易者多蒙昧  
 而未之覺也乃以推易之法一準諸爻則爻不可易  
 一準諸詞則詞不可易一準諸占則占不可易故自  
 推易法出而春秋之筮其可疑者悉不疑其可信者

則益信以之而覈之漢晉唐明其占存而斷失者無  
不按驗親切動若影響是三古不傳之蘊至今日而  
長夜始一旦者漢後說易回惑迷貿至今日而始曠  
若發矇洞然若觀火者第其說所自開則漢隸顧著  
易林有一陰一陽之卦自姤復來五陰五陽之卦自  
剝大來似早已啓發其端而其義未備嗣此而蜀才  
侯果輩已得舊傳如需自大壯卦來九四升五位為  
位乎天位而不危其說虞翻解諸卦亦偶得舊傳如  
訟自遯之二二相易為三來二中而亦不竟其說  
大壯 ䷡ 乃當時不立推易名色且其說難出  
雖未嘗言變卦難卦變于其中致王弼言易推其說  
而不盡合則緊瑤棄之而于是辭象變占茫無所據  
唐時李鼎祚見當時奉敕詠疏遵行弼書急搜虞翻  
蜀才諸所說列之卦首而彼伸此詘闕略未備虞翻  
侯果蜀才虞氏蔡景君諸儒各有 暨五代北宋間不  
能行其書 宋慶曆王子相府集賢民六題一 惟陳氏  
出此書未嘗見其多下者

博之徒劉牧李之才輩稍知其概私畫之為圖而誤  
名卦變如今所傳變卦反對圖類且參以己意補苴所不足而程  
頤蘇軾諸儒在北宋說易家則復以卦變却之至南  
渡以後有朱侍讀震力持其說曾于紹興間輯劉李  
諸圖進之御覽其書名朱漢上易傳并易圖彙說而朱文公棄則入  
以象傳諸辭其不可解處非卦變不解極言程氏不  
取卦變之非朱子云伊川不取卦變之說至其來而強說了去又云只是換了一文非是理人合下作卦如此自是卦成了自然有此象于是就朱  
震所進圖而恢擴以盡其變其于推易秘旨可謂十  
得八九矣惜其圖概從一卦所推而所著本義每卦  
下已旁及他卦然究非夫子所云類聚羣分之旨故  
南渡諸儒雖已遵之若著蔡而終難盡合疑議多有  
元時朱升又復從而參訂之有十辟卦變六子卦變  
之說此皆得手漢晉諸儒之各體者臨局諸易原有臨觀遁壯震巽坤乾而然而六子之說疎焉以六子為至明代來氏變之說  
知德專以反對諸卦釋夫子象傳所云而改卦變曰

卦綜然于彖傳諸辭仍有未合暨何楷作周易訂詁

人稍變其說以為諸卦俱本乾坤所主以求合於程

氏顧氏本乾坤不主他卦之意程氏謂乾坤變泰虛

氏謂明主利易有泰復變貞之理然究非了義總由彖象不明無所依

據即不能不仍取其說而再三致意而不得要領屢

更不定亦安知夫子大傳明明言之所云書不盡言

言不盡言默而成之存乎其人原謂其說難傳當從

悟入而歷漢唐宋元明縱橫上下各欲盡其義而累

欽定四庫全書

求不得乃不意今日而竟得之也夫大傳之曰變曰

化為義易言之也其曰遷曰推則皆為周易言之也

推遷者周易之易也第夫子讚易分作三翼而以難

卦贊反易序卦贊對易其于上繫下繫則專以剛柔

相推作推易之贊而印之彖象贊之下筮繫辭演繹

所至悉合則夫序卦分篇皆演易之所偶及而專以

移易一法為象為象即曰演易用移易而不易之義

存乎其間又何疑焉若夫漢儒諸說暨宋元明諸家

圖本詳載予推易始末一書茲不具述

大王演易繫辭圖

不易卦謂無可移易也大傳

乾 坤

聚卦謂陰陽各聚于一方以待移

剝 復

觀 臨

否 泰

欽定四庫全書

遯 壯

姤 夬

此漢儒所稱十辟卦也京房祖田氏舊易立時日

卦法以此十卦并乾坤作十二月卦謂之十二

辟卦辟者居也及行之推易則又去乾坤而以

此十卦為聚卦曰十辟卦焦贛有云一陰一陽

之卦自始復來五陰五陽

半聚卦一名環聚卦謂陽聚于中則陰兩分陰聚

實分焉然不名分卦者以其卦祇可分移與他卦

而不受他卦所分移故也其又曰環聚則以所分

者初與上

可環接也

過二陽 中 二陽 四陽

此漢儒所稱四卦也六十四卦皆可及易對易而惟此中至順大過與乾坤坎離八卦祇可以

伏羲變易之例行之致上經以此二卦與坎離終篇下經以順大過與二濟終篇如揭竿之大

順大過子母之聚夾持于二陽二陰之陰一如文王之位置于上下

篇者此宜偶然也耶

子母聚卦一名子母易卦謂本卦為他卦所移為之母者也大傳所云分陰分陽迭用柔剛是也

子五無

欽定四庫全書

二陽 順 萃 升

三陽 咸 恒 損 益

四陽 大 元 大 益

五陽 無

此傳是齊日記所稱于母之卦則周官冢宰同五官為卿而又就五官以為之長正指此

分易卦又名分推卦謂移所聚而易其畫則陰陽也第聚卦與易分卦受易與易者每一卦至四卦

卦至九卦止定易皆則每一卦可易二卦至四卦止往來推移神明存焉大傳所云往來不窮謂之通又曰剛柔相推而生變化此之謂也

一陽 利 復 每卦可

利上 移師 移謙 移豫 移比

復初 移師 再易 移謙 再易 移豫 再易 移比 再易

二陽 觀 臨 過 小 每卦可

觀五 移順 移蒙 移艮 移晉

臨初 移升 移解 移坎 移蒙

二移明 三移明 四移明 五移明

欽定四庫全書

小過 三 震 再 移初 再 移萃 再 移晉 再

四移明 再 移二 再 移三 再 移四 再 移五 再

母順 萃 升 每卦可

上移明 三 移四 再 移五 再

萃四 移屯 四易 移坎 三 移震 三

五移震 四易 移解 三 移晉 四易

升二 移明 四易 移蹇 四易 移艮 四易



三移 四易 移 止 五坎 四易 移 止 上蒙 四易

三陽 否 三陽 泰 每卦可 易九卦

否 初 移 止 二 移 止 三 移 止 漸 三 移 止

五 初 移 止 二 移 止 三 移 止 旅 三 移 止

上 初 移 止 二 移 止 三 移 止 咸 三 移 止

泰 初 移 止 二 移 止 三 移 止 恒 三 移 止

二 初 移 止 二 移 止 三 移 止 井 三 移 止

三 初 移 止 二 移 止 三 移 止 節 三 移 止

欽定四庫全書 子咸 恒 損 益 每卦可 易八卦

咸 初 移 止 二 移 止 三 移 止 隨 三 移 止

四 初 移 止 二 移 止 三 移 止 井 三 移 止

五 初 移 止 二 移 止 三 移 止 旅 三 移 止

恒 二 移 止 三 移 止 四 移 止 旅 三 移 止

三 初 移 止 二 移 止 三 移 止 困 三 移 止

四 初 移 止 二 移 止 三 移 止 井 三 移 止

損 初 移 止 二 移 止 三 移 止 濟 三 移 止

三 初 移 止 二 移 止 三 移 止 濟 三 移 止

二 移 止 三 移 止 四 移 止 賁 三 移 止

上 移 止 二 移 止 三 移 止 節 三 移 止

益 初 移 止 二 移 止 三 移 止 漸 三 移 止

五 初 移 止 二 移 止 三 移 止 賁 三 移 止

上 移 止 二 移 止 三 移 止 節 三 移 止

二 移 止 三 移 止 四 移 止 隨 三 移 止

遯 三 移 止 二 移 止 三 移 止 無 三 移 止

四 初 移 止 二 移 止 三 移 止 家人 三 移 止

欽定四庫全書 五 初 移 止 二 移 止 三 移 止 離 三 移 止

上 初 移 止 二 移 止 三 移 止 革 三 移 止

大 初 移 止 二 移 止 三 移 止 壯 三 移 止

二 初 移 止 二 移 止 三 移 止 革 三 移 止

三 初 移 止 二 移 止 三 移 止 兌 三 移 止

四 初 移 止 二 移 止 三 移 止 需 三 移 止

中 初 移 止 二 移 止 三 移 止 孚 三 移 止

二 初 移 止 二 移 止 三 移 止 家人 三 移 止

三 初 移 止 二 移 止 三 移 止 家人 三 移 止

姤二  
初移  
人同

坤  
排盜  
靈貞  
豐旅

中 手六 大 遯 大 四 過 壯 无 大 需 訟 二 家 睽 二 巽 兌 九		離 十 革 鼎 五 巽 兌 九		小 履 四 同 大 五		姤 夬 五		此一二三四者皆經大序卦中次第也七下上經 下點也 泰否一層脫卦也咸恒一層下體若也此四皆 從上分移之乾蒙等卦則從乾臨等卦分移者若 等卦分移者餘復此 實易 全數		欽定四庫全書		主易之 數二 陽 乾 陰 坤 數十 泰 否 臨 觀 剝 復 六 上 經 下 經 遯 大 姤 夬 過 小 中 子 母 聚 卦 之 數 十 陰 三 咸 恒 陰 二	
--	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	-------------	--	---	--	--------	--	--	--

三陰三 損 益		二陽四 萃 升 頤		陰三 无 大 大 需 訟 二 家 睽 二 巽 兌 九		分卦之 數四十		一陽五 師 比 謙 豫		一陰五 小 履 同 大		二陽四 屯 蒙 坎 晉 明 蹇 解 震 艮		二陰四 需 訟 離 家 睽 革 鼎 巽 兌		陽九 隨 噬 嗑 漸 旅 渙 未		三陽三 隨 噬 嗑 漸 旅 渙 未		三陰三 蠱 賁 井 困 師 比 小 履 同 大 謙 豫 无 大 大 需 訟 離 家 睽 革 鼎 巽 兌		全易之數 六十		不易聚 卦十四 乾 坤 泰 否 觀 臨 遯 大 剝 復 姤 夬 過 小 中		兩易之 卦十八 屯 蒙 需 訟 坎 離 晉 明 蹇 解 震 艮		三易之 卦十四 隨 蠱 噬 嗑 賁 困 井 漸 歸 豐 旅 渙 節 既 未		益 萃 升		四易之 卦十八 屯 蒙 需 訟 坎 離 晉 明 蹇 解 震 艮	
---------------	--	--------------------	--	--	--	------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--	------------	--	---	--	--	--	---	--	-------------	--	--	--

艮張兌



欽定四庫全書

仲氏易

卷二

仲氏易卷二

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷三

詳校或闕于圖經漢書鄭氏書

通政使司副使古吳張景徵助

總校官進士張揚樞所  
校對官中書臣王鍾泰  
臚錄舉人呂邵 軫

欽定四庫全書

仲氏易卷三

翰林院檢討毛奇齡撰

周易上經

凡卜筮書皆稱易周禮太卜掌三易之法是也特此

名周易者易緯云因代以題周謂大王作易其此與

連山稱夏易歸藏稱商易正或云連山係仲農時

商特取而修用之者無神易歸藏係仲農時

欽定四庫全書

祇周易以移易為義說見而乾鑿度有去八二句因

有易本易知之解乾鑿度云易者易也齊與此由三

國以前不設四聲齊中郎周顒始作故去八五皆而

誤解之者今世人仍作與諸然細紙讀亦如大傳若

唐孔氏曰經字為後人所加世昧所始則前後漢傳

俱有之如前孟喜傳分上下二經後其來舊矣分上

下篇說見前



乾上 聚卦 一名不

此以不易為易卦之始所謂乾坤成列者

### 乾元亨利貞

乾者卦名也三畫名乾重之亦名乾者以所重亦乾

也乾下乾上本舊乾以下皆文王繫辭演辭為繫辭

大傳今以大傳為繫所謂卦辭卦下之詞亦所謂象

辭象辭亦見大傳今以孔子象而或以乾是舊名祇

元亨以下為辭則習坎履虎尾同人于野諸辭皆連

名為文不可通矣第乾本首卦為伏羲畫卦之一而

### 欽定四庫全書

易

前此易書皆不以為首首之自文王始

說見一

乾天也此以義不以字易雖妄為字易說謂三即又

健也見說則是天者乾之名健者乾之德也夫乾健

之德宜易名哉雖健祇一德而分之有四元始亨通

利和貞固見子元建而健德備焉四德入以乾元

為體乾之用非見此帝王之象也易解曰三皇五常

和而天下自治王氏易是曰乾六爻而言隱顯各

事

元亨利貞文言稱四德有元者善之長也諸語此是

明註而朱子作本義作大亨而利于正後人多非之

易見曰以元亨作大亨則夫元之訓太始自象傳

如乾元可曰大哉乾大乎大易見謂元訓始不訓

隨之大亨貞類且古亦間有之大書元子非大子

春秋元年非大年其說甚辨然尚第在乾卦則斷屬

書有乃命元龜語恐非始龜矣

四德而必不可更有所訓按易卦詞用元亨利貞者

### 欽定四庫全書

易

六坤也隨篇舊皆訓四德而文言之所引則春秋傳

穆姜所筮隨卦語也左傳襄九年穆姜薨于東宮始

以幹事有四德者雖隨元咎隨卦筮詞與大言諸語一

一相同文言以體之長為善之故或謂大言非孔子

所作焉有穆姜此事先孔子生時十有餘年而反得

引孔子之言以為証者但晉子寶論此辭謂四行者

道德之門猶春秋之備五始也故夫子留意焉則明

明以四德為孔子贊辭又無可疑者大抵舊易所訓

貞子訓曰德穆委所寵之道其時其一耳嘗考子服

惠伯筮南嗣之板則坤之元亨亦訓元長昭十二年

遇坤之北口黃裳元吉子服惠伯曰也信之事則可

不終必賦黃中之色也黃中之色也黃中之色也

衛史朝之筮立君晉司空季子之筮及國則屯之元

亨亦訓元長昭七年衛孔成子筮立宣公筮屯之北

謂亨對口康叔名之可謂長生以寧公名元係其

也季子曰王震雷長故曰每疑易象元亨不止乾卦元

坤而屯而隨而无妄臨革皆當以四德為訓而孔子

贊易首重乾元懼其與諸卦相埒故自乾而外或易

為大亨以正使德獨歸乾以為德之有四即四象八

卦所由始故于宣曰獨春秋之備五始是四德之訓

舊詞啓之孔子人從而更定之他卦可易在乾則斷

斷不可易者乃公曰大亨而利于正然則孔子非與

初九潛龍勿用

此為爻辭史記曰者傳故伏羲畫卦文王演象凡三

亦為象辭見大傳若孔子象初始也卦從下始故

卷二傳則贊象者耳

下曰初曰内无妄剛有外來而為主曰本太過本末

本為獨其以陽為九以陰為六則老少之說不可為

訓朱子本義云陽數九為老七為少老變而少不變

故謂陽爻為九按老少之說起于崔杼謂說為老

陽數九震為少陽數七坤為老陰數六震為少陰數

四後儒推求多不解陽何以元一陰又何以五元三

四參天兩地銀三兩何必非數說標又有坎五艮三

三二難十之數其次第別出且與鄭玄大行五艮三

震合不合故華秋謂老少之說未之聞也辨曰商賈

與有商易占七八周易占九六之說則老少之說其

有之故左傳國語策卦俱有艮之八泰之八貞七

豫八諸語推其意大抵老則動變少則不動變其

口之八謂占其陰之不動變者以周易占法占動爻

商易占法占不動爻耳則是老少之說專為占卦者

言若但以爻之陰陽便分老少則安見商之陰陽皆

少周之陰陽皆老也若謂老取動變則何以周之陰

陽皆動變商之陰陽皆不動變也況商易皆八則凡

陰皆八矣何以又曰之八且無卦無八矣何以又曰

貞七悔陰皆八則是商易七八周易九六皆指占變

不指爻位斷無然者惟老少之解則唐一行以舊義

四十九數按之老陽十三餘三十三十六為四九少陽

二十一餘二十八為四七老陰二十四餘二十

下曰初曰内

于内又下卦曰内卦

曰本太過本末

弱也謂初

本為獨其

以陽為九

以陰為六

則老少之

說不可為

訓朱子本

義云陽數

九為老七

為少老變

而少不變

故謂陽爻

為九按老

少之說起

于崔杼謂

說為老

陽數九震

為少陽數

七坤為老

地舊以冬  
為一天雨  
三五

參而為九二四兩而為六則何以獨遺七八也或謂陽兼陰共九畫陰祇六畫故六畫則未免杜撰矣

乾為龍見九家易龍所以象陽也見子夏傳天下之物莫健于

龍故借龍以象在天之陽見馬融說而無如其尚在地也

大傳三才以初二為地道  
主曰初在地下二在地上  
潛也蓋其時尚勿之用

耳

按後漢魯恭封事曰潛龍勿用以陽氣潛藏未得用

事此勿用之義也若賈誼新書云潛龍入而不能出

欽定四庫全書

黄少

故易曰勿用勿用者不可也陸佃埤雅云勿用戒使

勿爲也人如勿用之類若然則非潛龍之勿用也勿

用潛龍矣漢五行志京房易傳云潛龍勿用案屯同志至德乃潛厥異風行不斛物不長所謂

厥異風者以初爻變陰成巽故也此以變卦解占  
驗不以變卦解爻辭也幾見潛龍一爻有巽象乎

九二見龍在田利見大人

當九二時爲出潛離隱之際見王弼說此不在地下而在

地上矣鄭玄曰地即田夫龍德君德也即大人也龍見即

大人見矣第初三四上或隱或亢或過或不及以爲

盛德則利于此時見之以爲大業則利于九五時見

人也易通曰見大人只是大人見猶春秋前見

同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

象傳終曰乾乾爲誤讀矣且古皆以夕惕若厲四字爲句如班固曰尸祿負乘夕惕若厲張衡思立賦夕惕若

屬以省懋兮類雖若字亦可斷如豐之發  
騷之紛若類然此又不同以詞法如是耳

三才爲人道雖秉天德必盡人事此君子自修

之時也第以乾剛居剛位而又當兩乾之間乾而入

欽定四庫全書

仲氏集  
卷三

乾羅韓正曰三居二乾之間有乾氣之象居下乾之終有日終而夕之象若惟恐內外

相際畧有所間而無間也其惕若厲也蓋自朝而至

夕矣淮南子曰終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰

息也夫乾以為動而惕以為息雖厲何咎之有

九四或躍在淵无咎

四雖人道而近乎天矣淵者下不離田而上可與天

接相接處似下于田皆水如然大瀛環地可見躍則可上可下正

由田而天之際文言曰中管輅曰龍陽精而居于淵



故能興雲以此

九五飛龍在天利見大人

此為剛健中正以天德乘天時而進據天位龍至此飛矣然而離羣絕人已極乎天盛德大業不宜于此全見之乎故又曰利見大人

上九亢龍有悔

上雖大進而位過乎中龍之亢者也夫窮居曰亢亢則知進而不知退蔡澤所謂亢龍有悔此言上而不

欽定四庫全書

能下信信而不能繼往而不能自返者也夫悔者變也見何氏洪範曰貞曰悔悔者則變之名也謂卦夫

能悔即能變文中子曰平陳之後隋德亢而卒不悔悲夫彼亦以不變為不悔矣蓋四德循環貞復起元

此正窮則變變則通之際故此為盈卦人為極卦象盈不可久文與夫月盈則仄物極必反時極必替指此

用九見羣龍无首吉據春秋傳此密與上九合作一節

此亦上九爻辭說見以後每卦通例而兼寓全卦推易

之法夫所謂每卦通例何也大凡每卦終爻俱有通變而特于乾坤開其端以為諸卦類推之例蓋乾九

既亢而思所用之則行返乎藏飛歸乎潛有羣龍亢首之象既為飛潛則一龍各為飛潛則羣龍矣故傳又稱六龍龍陽物首又龍

一身之陽物身動必首先之无首則動不可見張神龍見尾而不見首皆昏倒誤今人多見龍常見尾耳首必不可見故以六爻樹觀則

上文為首首藏而六爻之為羣龍者若无首然此正貞復起元之時所以幹旋上九之過亢者故大言直以

欽定四庫全書

乾元用九四字並指用九謂用九即乾元也所謂貞元也此卦終必變也此通例也

若夫寓全卦推易之法則以周易一書無非乾坤之用傳曰顯諸仁藏諸用又用乾坤以為諸易故六十

二卦皆無用字而獨于乾坤二卦發之此正乾坤成列而用之為往來推易之法傳曰分陰分陽迭用柔

蓋曰諸卦皆從乾坤來乾坤不從諸卦來也夫首者來也先也謂所生者也人物之生必先之以首今以易

首故物來亦先以首今以易

之體言之則乾坤之生必有所來如云太極生而備者而祇以用

言則剛柔相生無有先于乾坤者故六子之生本于乾

坤不待言也乃演卦之法即從類聚羣分以推至于極

則自剝復臨觀否泰以及于姤夬無非由乾坤剛柔展

轉推易而惟乾六爻則無所來惟坤六爻則無所往無

來則無始故曰無首無往則無變故曰永貞見坤卦此即

象傳之所謂天德不可為首宋衷曰萬物之始莫或先之與永貞以

大終事者坤象傳詞是用九用六之法即文王演易繫辭之

法所謂易以易為義不易者推易之始也此全法也

按此與亢龍有悔相接不分亢之則悔用之則吉皆

上九爻辭其說在春秋傳蔡墨見龍之對有之而世

儒不解遂致脫誤據蔡墨對云其夬曰亢龍有悔其

坤曰見羣龍无首吉左傳昭二九年龍見于絳郊蔡墨曰龍小物也水官掌其故龍

不生得不見周易有之在乾之始曰潛龍勿用其同

人曰見龍在田其大有吉坤之利曰龍戰夫墨為此

于野其血玄黃若不朝夕見誰能物之

對非謂夬有亢龍坤有羣龍也又非謂夬之上六可

以亢龍為之占坤之上六可以羣龍為之占也墨欲

引龍見之多以為乾初有之乾二有之乾五乾上俱

有之乃其稱乾初乾二乾五不曰初與二與五也但

曰乾之姤與乾之同人大有而初二五以見以初可

變姤二可變同人五可變大有也其稱上九不曰上

九也但曰其夬其坤而上九以見以一爻變則上可

變夬六爻變則上又可變坤也惟引經之意專主龍

見故亢龍羣龍雖共一爻而故為分之實則其夬上

九其坤亦上九無可分者亢龍上九辭則羣龍亦上

九辭無有異者若謂用九自變無闕上九則天下無

非爻而可云變者用九非爻焉能變坤能變坤則非

上九不可矣若謂用九另變當另立爻辭則天下無

七爻之卦因兩變而分兩爻則七爻矣第其說從來

不解惟宋王介甫有云用九八字當合上節然不知

所據若賴氏易傳謂一爻一變各指其一惟坤則六

爻皆變當通六爻是以墨說為變占既屬可矣至宋



欽定四庫全書

卷三

五

卦之體則知材者體材耳

元者德之始也然而萬物資之以為始九家易曰元者氣之始也

又曰六十四卦萬一千五百二十策皆受始于一乾則所統不惟德矣王安石曰分為

四德統推一元故統天

雲行雨施品物流形

所以亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天至偽古本以大明至此次乃利貞

後

分象象諸傳附之經下今本坤後六十三卦是也特

大王演易凡于卦下所繫辭原名象辭其在久下者

原名象辭故孔子象象則皆加傳字別之謂之象傳

象傳在魏晉以前不知何時人脫去傳字或謂韓康

伯剛之按魏高貴鄉公有象象連經之詞魏高貴鄉公問博士

淳于俊曰今象象不連經文而註連之何也俊曰則

鄭康成合象象于經者欲使學者尋名易了也

但稱象象已無傳字謂康伯所刪終矣但象字難解

傳曰材也劉瓛曰斷一卦之材也亦無義王輔嗣曰謂統論一

夫能明乎元之統乎終與物之資乎始則始可貫終

終亦可原始即此終始而時生乎其間焉位以時得

龍以時駕統天者其德御天者其時也此德位時兼

至之候也亨之至也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

人第知利和貞固徒處常守正以為利物幹事之本

而不知易貴變化即此純乾之道一變一化推致無

窮而自人而物凡本之太和以為性命者皆有以保

欽定四庫全書

卷三

五

合而使之各正此乃所謂利貞也

首出庶物萬國咸寧

可以為天下王矣

象曰天行健君子以自強不息趙氏頤間謂使本乾字以健說健

此孔子卦象傳也連下又象陽在下也諸辭俱名象

傳今脫傳字乃以卦象傳為大象又象傳為小象詳

見象下

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施並日也

不曰在地而曰在田原田晦晦何汎沒也張孟奇曰田則耕稼

利益俱見

終日乾乾反復道也

反復乾道

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也造聚也陸氏釋人云劉歆父子作聚以乾聚卦也故聚合音

亢龍有悔盈不可久也

欽定四庫全書

用九天德不可為首也張子曰非天德不可先物物莫或先之

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

此亦孔子十翼之一以為釋文王所言故名文言若

梁武帝云文王所作誤矣劉歆曰作文而宋人偽造言其理曰文言

古易謂王輔嗣取文言以附乾坤二卦因加大言二

字以別之則漢儒姚信說易有云乾坤為易之門戶

大說乾坤而六十二卦皆倣焉又何妥曰坤大惟一

章者以一心奉順于主也則乾坤大言與大言章次皆舊所定何待輔嗣餘見象下

在天四德與在人四德相合獨貞幹或以為信見何女說

或以為智作說大抵四德不及信以信屬土王

四季無位故也餘見乾卦辭下

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞

固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世

欽定四庫全書

不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

達之確乎其不可拔潛龍也體仁宗為事造本作體信誤

夫乾無交錯守其初位而不與有位之爻相易是不

易乎世也假使初化柔而得巽則有聲感物亦可以

自成其名而不爾也夫不易乎世則遯世矣不成乎

名則有敗其名而非之者矣于此而並無悶焉用行

舍藏其不易其初若此

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德  
博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以位言之則正而且中但信言謹行以初與三為之  
閑使外邪不得入而獨存其中字之誠則德在天下  
而與之相忘乾為君見說卦此其基也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業  
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

欽定四庫全書

卷三

上位而不驕在下位而不憂故乾乾則其時而惕雖危  
無咎矣

進德修業皆乾陽中事夫內卦至此已至已終而能

知之而與為至與為終是介于內外之交而已得其

幾當截然有界限有裁制之時而能獨存其義也則

雖處內卦之上外卦之下而何勿得焉上位自是君  
公下位自是

士庶但是處則以上下交  
接而帶及之易例如此

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎  
時至此則上下進退俱無所定矣夫所以朝乾夕惕  
進德脩業者為此時也

九五飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣  
相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩  
本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此則天開地闢萬象昭呈山澤雷風各相攸順之際  
故以天德言則為聖作物睹以易例言則正隱括衆

欽定四庫全書

卷三

卦變通諸爻使知類聚羣分之法皆從乾坤成列中

一一推致故時以相求相應相從相就者彙示六子

而一以類字概之此易例也夫天地定位則雷風相

薄山澤通氣水火不相射夫然後八卦相錯見說卦

天德亦天則也乃大人一出而彌綸所及動靜剛柔

皆有以變化而各正所謂雷風即震巽也相薄則聲應

也張璠曰同聲謂震巽  
也雷風者天之聲山澤者艮兌也通氣即氣求

也應劭曰謂艮兌為  
山澤通氣故相求水與火則坎與離也水坎就濕

大離就燥所謂水火不相射也

乾卦中變則通體皆離卦變則通體皆坎

不變則下離上坎以爻位陰陽本如是也六爻純陰

陽則可以六位為斷此亦易例苟與以陽往坤成坎

陰來乾成離則亦指變後說各不同爻位者一二

三四五六也一二三即陽陰陽為離四五六即陰陽

陰為坎此然且山澤通氣併之為雲

記曰山出雲易斷

震巽相薄合而為風

雷動則風生故震巽皆風而乾龍坤虎見虞各

相感契則是乾坤為震巽艮兌坎離所從出而雷風

山澤水火凡以求以應以就以從者無不相準是即

此六子中而生乎天者親上生乎地者親下方之聚

欽定四庫全書

卷三

子

物之分變化而往來所謂類也外此可推矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而無輔是以動而有悔也

在上則貴失位則无位上而失位則高而不能君其

民三之君子三之大人皆隔處下卦乘而不應而不

能為之輔故有悔

潛龍勿用下也

何安曰此第二

見龍在田時舍也

次舍也言

暫次于此

終日乾乾行事也

終行

或躍在淵自試也

將用未用之際以疑故試之

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

窮與極義俱見前

乾元用九天下治也

貞復起元故以乾元用九合稱之此與坤卦以用六

永貞合稱正同

潛龍勿用陽氣潛藏

何安曰此第三章以天道明之按漢儒多以此辭配十二月之數

以初九為黃鐘建子十一月大呂建丑十二月九二為

太簇建寅正月林鍾建卯二月子是推至上九九月止孔穎達又以九五建申上九建戌為時頗大略不合

欲移九二當且寅之間則究竟參錯且于易理無涉故

不及

見龍在田天下文明

六位之數奇偶相間下三位一二三即陽陰陽離位

也他卦六爻不純則位數不見惟乾坤俱純則上

坎下離相對顯然故繫詞者偶于此爻發其例以示

易理之一前云閑邪存誠亦其意也離為火為麗文

易理之一前云閑邪存誠亦其意也離為火為麗文

易理之一前云閑邪存誠亦其意也離為火為麗文

明之象九二位離中故取諸此

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革上卦之始為革之時

飛龍在天乃位乎天德

位乎德猶召詰云王位以德元也

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也

欽定四庫全書

乾始以生物為性情故物成乃見

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

不雜陰柔則純不變則粹剛則精

六爻發揮旁通情也

旁通正推類以盡之意陸績曰發揮變動將旁通于坤以成六十四卦

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子勿用也行即用也

夫初以剛德之成入居陽位豈非君子君子則自可

即見諸用而勿用者以其潛也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

欽定四庫全書

之或之者疑之也故无咎義以四生剛位不當故

以剛爻剛位為重剛九四以上乾接下乾為重剛與九

三乾乾同則不當行矣侯果曰案繫詞無三才而兩

道而與三為一才非正故曰中不在人

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天勿違後天而奉天時天

且勿違而況於人乎況於鬼神乎乾鑿度曰聖明德備曰大人也

與天地合德者以六陽統六陰也與日月合明者上

位坎下位離也說見前說卦云離為日坎為月與四時合序者四



德即四時也

元春仁亨夏禮利秋義貞冬智見易解

與鬼神合吉凶者

乾坤合吉坤鬼合凶

見虞氏易三神似屬而非屬四鬼有

咎而无咎也

三為坤又四為鬼爻見易解論卦

乾德統乎天而天

不能違其德上治繼乎天而即承天以乘時是大人

之見固合天地日月鬼神以為造而天而如此況生

於天地而為人比之日月四時而稱鬼神者

元之為言也知進而不知退存而不知亡知得而不

知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖

欽定四庫全書

仲氏易

卷四

人乎

王應麟以人前馬聖字作愚字

是以貴乎用九也乾元用九則貞而元矣知之者明

之者也知始知終所謂大明終始者知此

仲氏易卷三

欽定四庫全書

仲氏易卷四

翰林院檢討毛奇齡撰

䷁

坤上聚卦一名不

乾坤為卦首凡六十四卦皆二卦所變如乾變坤地

變震類而周易所演則偏使二卦無易法以別于書

變與占變所謂不易之謂易是也此真其義也才虞

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷而後得主利

欽定四庫全書

仲氏易

卷四

西南得朋東北喪朋安貞吉

程傳朱子本義俱以先迷後得為句王利人句與吳澄

易纂言又以後得主句利字連下讀亦誤

夫兩儀並生為萬物所始則乾曰元坤亦曰元而特

貞之有健順也夫乾為龍為馬坤亦馬也

以龍與坤以馬而牝矣故乾元之德謂之元亨而坤元亦然但其

所利者不僅僅曰貞而曰牝馬之貞一若以柔順為

安貞者夫牝馬之貞而何以利也原夫君子攸往牝

馬何嘗不可往第牝馬之往必所趨有時而所向有

方所謂時先後是也凡行必先而陰不可先是何

也先必迷也所謂坤為牝為迷是也見九家易凡行不可

後而陰則必後是何也以陽為陰主後乎主則得

所主也所謂先失道而後順常是也見象傳夫馬

之貞而以云利此其利矣乃以其趨時而揆其向方

則其為時也可以後而不可以先其為方也可以東

北而不可以西南夫西為兌南為離兌為少女西方

皆陰類也陰類吾朋也得吾朋而何以不可往東

為震北為坎震為長男東方坎為中男北方皆陽類也陽類非吾

朋也喪吾朋而何以可往夫天下得喪何嘗惟貞是

安今茲所行亦惟欲得吾主耳先則失主後則得主

西南則失主東北則得主然則西南之所得者不過

朋耳非主也雖得之有何利也東北之所喪者祇朋

耳非主也雖喪之又何害也蓋以順為正妾婦之道

第得主而不得朋攸往之正崔憬曰女在室非正出嫁為正苟所行

得主而順安于正此即象之所為順承卦之所為利

貞者何有勿吉

據九家虞氏漢後說易諸家皆以先迷斷句後得主

利又句惟程傳本義俱以先迷後得斷句而以主利

又句此不惟與本文得主得朋兩得字比較相峙之

文一聯一析偏畸不合且與文言後得主而有常得

主二字蟬援並出為矛盾矣及註文言亦以得主之

文與前註有礙又謂得主下脫一利字竟欲增此一

字以曲全主利之說至元時吳澄作易纂言又謂後

得主斷句利字連下讀夫三聖經文何容割裂即謂

有脫誤處當藉補救亦必令其可安毋論聖經義理

定無差誤可勿煩補救而即以辭例言之古人行文

首重辭句況易本筮繇有類賦頌尤為辭句所最先

者文言後得主而有常含萬物而化光讀之有句按

之有辭僅于主下增利字其能讀乎至于利西南得

朋東北喪朋則尤勘戾之甚者若然則象傳何以不

曰利西南得朋乃以類行也易不經秦火幸無剝蝕

然不意訓故家又復為割裂如此

漢後諸家易皆有西南得朋東北喪朋之說然皆以

枝幹雜方位論易總屬空言義荀氏九家易謂坤起于

為西南得朋陽起于子至寅三陽喪坤一體為東北

喪朋馬氏謂孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相

得為得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其類

曰喪朋虞翻謂陽月二日變而成亥出庚至月八日

成兌見丁庚酉丁南故西南得朋二十九日

消乙入坤滅藏于癸乙東祭北故東北喪朋

惟崔憬

以兌離為西南震坎為東北按說卦方位與男女

少長為言比斷可信者程傳稍為移易謂西南陰方

東北陽方不指卦位則南陰北陽方位不合然程猶

指喪朋為從陽得朋為比陰故一曰類行一曰有慶

若本義謂東北雖喪朋然反之西南乃終有慶則既

非程氏方位之意且以反從陰類為吉其于卦象辭

義俱悖盡矣若西南果慶何必于東北先贊之也若

反之始慶則何地不可反也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

夫坤元合天而即能以發萬物者始育萬物消是其

合之乃所以順承之也至與大對大者無外至則無

間

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此所謂亨也厚又兼四德合者能容光者能徹弘則

不陋大則不細

北馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

能得所往則利貞矣此釋利貞連君

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃

終有慶安吉之吉應地无疆

終有慶安吉之吉應地无疆

先迷何也以失道也後順何也順則得陰之吉乎矣

婦追之常從陽不從類故大言以得王為有常

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰魏志作初六履霜郭

康伯本作履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

六爻皆陰則陰已至盛而聞其盛者初也初不即盛

而有馴致乎盛之勢纔履霜也而堅冰至焉則陽消

象傳履霜堅冰郭京舉正據王輔嗣韓康伯本作履

霜無堅冰字朱子本義引魏志作初六履霜亦無堅

冰字遂謂二字宜衍按後漢魯恭傳封章全引象傳

明日履霜堅冰陰始凝也恭在和帝時先于魏晉則

必古本原有二字可知矣若魏文帝紀太史許芝所

引偶然遺脫此皆漢後文而郭京以臆見妄稱古本

何足據乎

欽定四庫全書

仲山男  
妻

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不

習无不利地道光也

夫地之坦衍而不衰曲者直也其中正不偏方也遍

六幕而無所虧大也直方與大地道總然惟于

六二之動見之益坤象一體而二以坤

又陰又陰坤位陰位且又當三坤之間則垣衍中正既

舍弘而又光大道光也若鼎六二之重不為縣者父

動之他反則變矣鄭康成謂動者生動即廣生萬物

之意非是蓋乾坤無往來其又辭然以時位為據夫若非時位則三可直方五可括囊矣他又做此

文貴因重所為習也以純坤之文而為重坤習之者

然也習者重也玆註以重玆和玆地玆方玆人但  
重吉為不習吉皆易書字義

知北馬之利重坤有之得主之利亦重坤有之以爲

坤重則厚厚則无疆傳

外可方言今三坤之間特單卦耳不替也不替則

不。大。然。而。一。已。大。不。習。則。不。直。不。方。然。而。一。已。直。已。

方則是二雖單卦而其所為和恆往和德主无不

欽定四庫全書

卷四

也若地道之光則以坤象至此當陰氣成物之候萬

類燒著出地有光其時區然以仁言之則以義

但熱陰見乾卦所言漸為少漸大者氏易其在象

如此

三舍章可員或從王事无成有烈象曰舍章可員以

弱也或從王事者力也

時至三刻已屆章矣此能以令強之從然其才至

章而又發之以其時發見三仁雖不立而自是以

安于貞不亦可乎合章以時言蓋坤為臣道即以臣

言縱或勞于王事不居成功然光大之智必能終事

蓋三居重坤之半其于全卦固未成也所謂无成也

然而內卦之坤于此終焉則有終者也此臣道即坤

道也光大義見上節

康熙乙巳宣城施閏章講學廬陵白鷺洲時湖廣楊

洪才至問難問曰某安不能讀易如坤之无成有終

在諸儒言之非不娓娓然此係臣道六爻皆然何獨

欽定四庫全書

坤義

于三爻發之眾皆嘿然仲氏曰不觀謙之九三睽之

六三乎一曰君子有終一曰无初有終然皆在三爻

何也此可悟矣洪才俯首問吉安詞林張貞生方鄉

居湘潭舉人王岱為湖西道客紛然而起曰謙之卦

辭亦曰君子有終何也宜亦三爻耶仲氏曰謙以三

爻為卦主故卦爻同辭卦辭所指正三爻也洪才起

揖曰言易至此得笑曠若發矇矣仲氏之易其言簡

而確如此洪才字叔庸楚儒時又言曰宋衛說易多不顧前後順文說去如謙之君子有終言

終謙也本義謂拙于始必伸于終以謙始為謙

將必以伸終為不謙矣此皆善于說易之言

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不嘗也

坤主受有囊之象故坤為帛又為囊見九家易六爻至四

則已三分受其二可以括矣括結也後漢書括囊大

典謂結而藏之蓋陰相比多咎而四能承五則无之

陰在二多譽見虞氏易以陽位尊五陰位尊二也而隔而居四則无之

蓋括囊則慎慎則利且不言何有于言故曰慎不嘗

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

欽定四庫全書

坤義

黃土色裳為下飾以臣妾自居此坤中之君王宮之

后下國之侯也宋史郭雍傳曰坤雖臣道五實君位雖處柔德不害為君則直以坤五為

君位若程傳以婦皇元吉者坤元之吉左傳昭十二年武氏曰之則史繫矣元吉者坤元之吉左傳昭十二年

為元善之長也詳見乾卦若小象曰文在中則以坤

為文見說卦文在中即昔中與含章不同

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰盛則必與陽爭戰者爭也但盛陰爭進戰在坤六

而反曰龍戰者臣不可與君戰故曰戰之者龍也荀氏

有勝負乎

用六利永貞象曰用六永貞以大終也此義見乾卦此亦上六辭

陰動極矣用之者使之還歸乎靜此永貞也此所謂

大終也三為內卦之終曰有終故此為大終

大言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常

得主即卦詞傳主有常即象詞得常程傳謂主字下脫判字誤

順乎承天而時行

明張元冲傳載晉王易本作順承乎天而時行則順

所謂春秋書王師敗績于戎大王狩于河陽是也乾為龍乾者戰也又曰戰

乎乾見說則非乾不戰矣蓋二氣相薄雖必兩傷而

陰道之窮至此必變戰之者亦即其變之者耳其血

句解見象辭荀氏易謂消息之位坤在子亥下有

伏乾故相薄候果說亦然此仍以枝幹時說言易皆

非卦說大戰闕也龍闕古有之近說易家有以龍戰

為不剛解戰作動言陽動于野則其血為不通矣漢

盧芳傳贊天地剛陽野戰羣龍野戰行陳之辭也若

朱穆傳龍戰于野言陽道將勝而陰道負也非戰闕

承連字正與乃順承天合較似有理

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣漸義與積同陰

柔之害多以小成大由辨之不早辨也易曰履霜堅冰

至蓋言順也順則也音義同此即未大積漸小象剛

慎字在小象慎字在小象三爻不合

直其正也方其義也陽主仁陰主義君子敬以直內義以方外

敬義立而德不孤此以人道直方大不習无不利則不疑

其所行也明地道

上曰直其正下曰敬以直內與義方相承不同或謂

正是敬字之訛深衣直其政以敬政形似故訛敬作

政而後達易本文以正字雖似有理第古文變換處

多不拘此不必穿鑿

陰雖有美舍之以從王事勿敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱韜賦曰方其變化雖草木亦蕃及其閉也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱

雖賢人易曰括囊无咎无譽王艮曰與勝之有名蓋言

謙也以卦則言之震為雷長為擊人以其為震之首手

天下矣否則雖陰不仁而之有括囊之象

君子黃中文在通理地道通達正位居體以中正之美

存其中而暢于四支發于事業美之至也又以人道

陰疑于陽必戰陰陽為其嫌于无陽也故稱龍焉陰

戰不知有陽若不言龍戰則幾于無陽矣故特以戰解

龍焉言人以嫌字使謂陰與陽相戰則龍則言龍于陽

不當言龍于九陽矣言人以嫌字使謂陰與陽相戰則龍則言龍于陽

陽之作謙謙也謂陰與陽相戰則龍則言龍于陽

欽定四庫全書坤四

其類也故稱血焉血為陰類有嫌則為夫穿黃者天

地之雜也天左而地黃大赤則反屬乾矣非是

易觀上卦一名分臨二往

又萃四往頤五往

此兩陽四陰之卦大抵兩陽所分約有六卦而此卦

所分一自觀萃以上四兩陽易之坤初以為震一自

臨頤以上二兩陽易之坤五以為坎則此卦惟第三

又不易而初二四五上五爻無非以移易為義者所

謂易者易此

耳錄說見前

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中漢劉向碑作大亨

貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯者重卦之名也重卦惟乾坤六子原名不易而餘

則各就其兩合者而別予以名于是六十四卦之名

興焉夫坎與震而何以謂之屯哉乾坤甫列即以兩

坤交一乾而得震此則柔相交之始乃坎為再交其

距始交不甚遠而動而得險險而成陷為陷是

剛柔始交而難以生比之陰陽相薄萬物初動而驟

加險陷則勾芒甲圻一往多難其名之曰屯所固然

也第乾元之體既果震動而又當險陷之中則乾震

之行既為大通而震始坎中又極正固所謂既元亨

又利貞者試以震為雷坎為雨陰陽交而雷雨作自

能動盪盈滿于天地之間其所以稍有屯難勿用攸

往者以坎者水也在下為水在上祇為雨不惟為雨

也亦祇為雲雲未為雨雨又未為水則未免屯難故

也亦祇為雲雲未為雨雨又未為水則未免屯難故

也亦祇為雲雲未為雨雨又未為水則未免屯難故

也亦祇為雲雲未為雨雨又未為水則未免屯難故

也亦祇為雲雲未為雨雨又未為水則未免屯難故

也亦祇為雲雲未為雨雨又未為水則未免屯難故

水在雷上則祇曰雲雷屯必水在雷下然後可曰雷

水解虞集曰水雷屯不又雷水屯乎雲雷此正天地初開國家肇造之

際所云草創冥昧者斷宜有承乾出震應運而興之

一人蓋震雷百里諸侯之象虎見白由侯而王端在此

際特驅除屯難其事方未寧自耳元亨象作大亨然

解見春秋昭七年傳 唐鄭康成曰震動坎

象曰雲雷屯君子以經綸鄭玄本以經綸作經綸謂

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴

賤大得民也

夫屯下為震屯之初則震之剛也震為動為健而震

之剛則尤健動之甚者所謂帝出乎震繼天德而行

乾健者于是乎在而無如其屯也屯則難難則遷延

焉而不能進其因而磐桓無足怪者磐桓不進與連

磐石桓桓解非是第初分自觀與上相易又分自萃與四相

易上四皆高位而俱下而易之為初似乎以貴下賤

者夫屯難守正固宜居貞而震雷百里又當善建以

屯難之卦而推震初為卦主則直以屯之卦辭移之

為初之爻辭卦曰貞又亦曰貞卦曰建侯又亦曰建

侯卦曰利利又亦曰利利舉卦之兩利而悉歸之爻

此真所謂處利出亦利者此豈磐桓之所能已也蓋

兌為澤初為民萃四之降決兌澤以流于民上為天

巽為命觀上之來降天命以受坤眾非大得民者而

安有是

按春秋閏元年畢萬筮仕于晉得屯之比此初

史廖曰屯固比入吉孰大焉震為土車從馬又居

之屯下震初又變而為比是震為土也震為車坤

長之震為長母覆之眾歸之坤為四合比而能固屯

安坤而能殺震公侯之卦也此占易法即演易法三

易要吉所藉以傳一綫者全在于此此豈啓蒙變占

所謂僅占本辭者觀此者可悟矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾鄭玄本作羈女子

貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反



常也

震行稍進而屯難未解還迴固其所也特屯有四陰

惟六三無所移而二四與上皆與陽爻為對易從二四

萃對易上從則皆有彼此婚媾之象故乾為龍見九

觀頤對易則皆有彼此婚媾之象故乾為龍見九

為馬見說而二四與上皆乘剛爻詩易四注有乘承

下文也承者承上爻也此者上下近也應者初與四

應二與五應三與上應也然此祇王弼註易之法漢

觀則不止此矣今一與上皆陽爻有似乎乘馬者

四雖相隔然二三皆陰故皆曰乘剛爻有似乎乘馬者

然馬在女以乘剛爻也晉人以女得婿為乘龍

然馬一類即此義鄭玄以女乘馬不合謂馬北牡為

是乘非但二之所乘者初也而其所應者五也五本正

應何庸乘初乃不幸當屯難之時還迴不前安能上

從則今茲所乘雖曰乘馬而上有正應若別有所應者

然班者別也左傳有班馬之謂九五也夫此九五者

雖在坎中坎為寇為盜見說卦實則匪寇也此婚

媾也當在臨兌時一少女耳臨二不易則為今已居正

故曰貞與九五正應為婦則民之初生亦陰陽始交

欽定四庫全書

仲氏易

卷四

四〇

象自一至五離為大腹見說卦即以互體觀之二四同

坤坤亦為腹大傳二與四同功三與五同功皆指五

四五為約象即互卦也則欲求孕字當亦不遠有也

坤鑿度曰坤法為人腹

舊作許第屯難之時貴平居貞貞即不字亦惟是屯

遠而進躊躇乘馬以求上應將必自二而三自三而

四歷坤陰之盡而後親九五以成大離二三四皆陰

九五不十年乎十者陰數之盡繫曰地數十反常者

十年而後能反乎常道所謂還迴也屯也

按本義謂許嫁曰字此據禮記女子許嫁笄而字男

子冠而字語然已誤解矣謂笄而字者命字也男子

馬能許嫁耶自朱子誤解後明代墓狀墓誌皆以女

嫁為女字而近代字書且引之註字字下按說大字

乳也並無許嫁之義而徐鉉原註即以易貞不字為

據且說大序篇亦謂文字之義比之物象孳乳而生

即左傳大不字小亦作字養如孳乳解然後知近儒

猥陋凡引易註許嫁者皆宋後之書如字彙宋前無

欽定四庫全書

仲氏易

卷四

是也如玉篇廣韻等漢說易家如鄭氏虞氏輩皆註曰字姪

育也無別義

六三即鹿虞翻王肅本俱作麓以下為倒艮上為互艮六三通兩艮下爻之間為山足故曰麓此最

巧合但須改經字且于无虞惟入于林中君子幾不如

舍鄭本以往吝象曰即鹿无虞以從禽也郭京舉正以從禽上何

君子舍之往吝窮也

夫當此草木句萌蟄蟲將作之候而未能暢遂此以

秋多之氣而行春令九家易以七為十一月卦雷伏地中地動未

欽定四庫全書

發則時當屯三王于此不能恒田禽之事務農象為

鹿坤為虎艮為鹿鹿艮為孤狼見虞氏易雖可親就而時非耕武虞官

不至書同作狀虞若虞機張時作掌鳥獸官惟外坎在前坎為藪棘出九

得蹢而入之君子以為雖已幾及乎復舍去益三爻

當下震之終互艮之首震動未畢而艮止先之震為動艮

止動止相尋幾不如舍總是屯難未解往即吝窮耳

仲氏嘗曰一爻而具離震坤坎四卦則弓矢車馬旗

鼓戈兵之象備恒之四明夷之三謙之五離晉之上

皆是李贊以即鹿為運鹿正華昧駭除之象附運鹿之喻始自漢人大周馬得便有此語大謬

按明正德間都御史張嶺敷巡撫保定兼提督紫荆

諸關竄得此文曰行無虞官何以即鹿吾入林而已

時提學李夢陽在座曰不然三闖古鉅鹿地也急即

之無虞者不疑也惟入林中惟恐為彬所中耳時宜

彬用事彬後武宗西狩江彬索壁馬婦女不廢駕言

三闖迎駕軍不至罷職此臆斷倖中然古占法原是

有此

欽定四庫全書

六四乘馬班如求婚往吉无不利象曰求而往則也

夫屯為剛柔相交之卦則四與初應陰陽相配有何

連迴但此所乘馬亦初剛也萃兌本四剛而今降為

初則剛柔頓反原有不甘婚媾之意況五剛相比求

初頗遠則別有授綏亦其恒事而無如初九正應陽

自求陰則從而往焉有何勿利蓋卦體大離離為明

其明于決擇如此

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

頤之易由頤之養頤養上九以為屯臨之易竭下澤臨下

澤以自潤而成屯是屯其膏也雖君位居貞而得民

在初故初之居貞為小貞貞則吉此之居貞為大

貞大貞則凶蓋下卦施澤之地易兌為震而倒艮先

震倒上卦施澤之人易艮為坎而反離先為坎離施未

光矣何吉之有大抵屯難至此則草昧將闢建侯得

寧矣漢公永傳引此曰小貞為臣大貞為君遭屯難

則當開振君各則凶臣各則吉此貞字別解然以大

欽定四庫全書

坤

小分上下則亦可驗者魏了翁曰周禮有大貞謂大

同

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

此乘馬指乘坎五言然亦曰班如者以初與五相峙

不決也蓋觀頤之易初與五之剛皆從上剛互易之

是已既含剛以從柔而三六不應初與五入非正應

則此一陰陽之交亦終遼邇而不得釋所謂屯也但

屯難之至物極必變泣盡繼血以與初與上相別即

也以為此豈可與為久長者凡陰陽剛柔蘊結不解

者從此得津散而解澤生焉故曰何可長言即屯難

亦不久耳蓋草昧既開奇偶聚散皆在闔闢中卦三

言班馬凡三遼邇而一遲一連或合或否皆足徵否

泰通塞薄蝕變化之妙經綸者視此矣九家易曰體

為日互艮為手故有施日泣血之家

按國語晉文侯筮反國得屯之陳三三司室季子曰

皆利建侯屯皆得有得國之務也震車也震為車坎水

欽定四庫全書

坤

也坤土也屯厚也豫樂也車班內外屯內辟外順以

訓之坤為泉源以資之屯皆有互艮互

其實屯不有晉國何以當之主雷與車內卦而

尚水與眾上卦為高主震雷長故曰元善之眾而順

嘉也嘉之故曰亨作大亨解內有震雷故曰利貞車

上水下必伯車動而上水順而下若夫勿用有攸往

小事不濟一夫之行也此釋勿用句震一作行象言一

人私所行事未免有變以其占象之法如此若震為

車坎為眾傳中屢及之此必說卦大而偶脫之者



欽定四庫全書

仲氏易  
卷四

仲氏易卷四

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷五  
六

詳校官國子監祭酒臣等謹書  
通政使司副使臣吳瞻泰覆勘

總校官進士臣楊恩珩  
校對官中書臣高中  
謄錄監生臣范廷驊

欽定四庫全書

仲氏易卷五

翰林院檢討毛奇齡撰



坎上四陽卦

易



初往

觀



二往

初往

二往

初往

二往

初往

二往

初往

二往

初往

二往



三往

初往

二往

初往

二往

初往

二往

初往

二往

初往

二往

初往

二往

初往

二往

初往

二往

不告利貞

家亨匪我求童蒙童蒙求我初吉再三渎

欽定四庫全書

夫以卦言則艮為止坎為通下欲通而上止之是敵

也敵者蒙也然而蒙必求其通是蒙亨也通者亨也

第蒙自觀來者也觀以巽之九五觀上巽降而為坎

之九二是上固巽也而今易為艮下固坤也而今易

為坎而互于震是此六爻中均為蒙蒙而互以艮之

少男當蒙之敵幼是童也謂之童蒙二以坎之中男

而兼互震長男之任因之統諸蒙以受家政是主卦

者也主卦者我也則謂之我顧非我求蒙蒙求我也

何也以五來居二非二往居五也所謂禮聞來學未

聞往教也然而蒙又自臨來者也臨以兌之初九上

坤下升而為艮之上九是初筮時固兌也兌為口為

說卦則因而告之宜也至于再則震固多躁為互

震之始而至于三則坤人善述三又為互坤之始震為

易是瀆也瀆則何告焉蓋蒙之以養正為利者如

此鄭氏以蒙為萌謂物之始生下蒙以養正為

象曰蒙山下有險險而止蒙上有能字蒙亨下無以亨

欽定四庫全書

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初

筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖

功也

夫蒙之能通者不惟坎為通也夫二與五皆中也觀

能含強互之中而趨坎中是時中也謂隨時未有時

中而不應者也非強之使應志應也臨能虛兌初之

告以實坎中是剛中也未有剛中而可瀆者也瀆則

匪瀆我瀆蒙也是何也則以中者正位也以中而養

中則正養也夫蒙以正養而蒙不通乎聖則無不通

非聖功乎

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

君子以剛果之行而行養正之德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝吝象曰利用刑

人以正法也

初者養蒙之始也養蒙之始貴以發之者通之大發

之而刑之可乎然而朴作教刑多施之重難而長者

殺焉故初為下坎坎為律見九則初之發蒙固有以

律為用者所謂用則利是也第坎固為律為刑然又

為桎梏見九夫刑以佐教則刑者擊蒙者也桎梏以

錮罪則桎梏者困蒙者也擊則發困則不發夫不發

則不通矣獨不有刑則用之桎梏則不用而可以收

往者乎則脫之乎益初自兌來兌為毀為折故脫之

夫脫之而後可以往雖曰歷險尚在前小艱耳小艱

虞氏易曰坎為法故又曰正法法與律同虞仲翔謂

坤為用以坎為穿木震足艮手互與坎連故稱權  
兌為觀坎象毀壞故曰用脫程格比又以互卦為解  
者亦通  
喻此則莊子解其極格語恐三聖不宜有此若孟子

格止則格作亂解謂  
之亂亡與極格不同

九二包陸德明本作苞鄭康成蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

坎能藏垢二入當瑤藏之間則九為諸蒙無不在其

度量中所謂包也第蒙本習昧而加之陰柔則猶是

欽定四庫全書

坤

四

蒙也而猶與婦無之故二上兩剛既主蒙求為發蒙

擊蒙之長則五為二應三為上應未免以姬蓄之情

而通乎匹配其或稱納婦或稱取女宜也第此所云

納非汎汎而應之也又非以我之剛致彼之柔也夫

貞悔陰陽誰不相配而此則二從觀來移觀之陽五

而易為蒙二似乎出乎彼而入乎此者是納之也夫

蒙而能包吉矣乃以包之者而復為納之又吉矣是

何也則以授室者即承家者也故曰此克家之子也

此主疑者也是非猶子之愚與婦人之暗所能問也

夫猶與婦皆柔也以一剛為諸柔之長而包之又納

之自非剛柔接而何以有是

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女

行不順也

夫蒙自願來又自升來者也以升之九三而易為上

九是前之上六固為我所取女也而今勿用矣闕黃

直周招姜司徒一誤入闕得此又曰妄動之謂將不

欽定四庫全書

坤

五

彼也夫我不取蓋三為上應我剛彼柔則我將取彼

而以我之剛而易彼之柔則彼將取我然且升本互

兌兌少女為金而艮當少男正金夫也不幸兌易成

艮若欲見金夫之美因甘變躬之九三而不之有何

其蒙乎則安所利乎夫坤順也身上應而今復為

他所有是既不能取又不能嫁逆矣何順之有

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

四于互為震之終于上為艮之始介動震止艮之交

而不能決是用也夫剛中者實也坎中滿也而四處

衆虛之中隔于三而不與之比是遠之也此非衆遠

之獨遠之也王蒙曰卦凡四陰而初與三為一此五為二應故惟四為獨遠實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也鄭註強當作進

以少男居尊位而惟剛中之是應是順且強也順者

臨之坤強者觀之巽也陸績曰六五陰爻故蒙以體艮少男故童蒙

上九擊馬融鄭玄本皆作擊字形之誤蒙不利為寇利禦寇象曰利用

禦寇上下順也

欽定四庫全書

卷五

四陰皆蒙而惟一與上以陽剛而為發蒙之人第二

以中正而為包容上以過高而行擊斷兩陽相搏而

分峙之勢成焉夫上以剛爻而居艮首艮為石見說

是以石投水有似乎擊蒙然者雖曰坎為盜為寇前見

當擊之顧坎以剛中而為發蒙之長是主人也主寇

不兩立彼為主則此為寇為寇何利焉或者從而禦

之斯已耳夫剛而不中則上不順擊蒙而不能養正

則下不順乃以一坤夾兩陽之間二上兩陽夾三

而上陽以擊發而比于刑下陽以包荒而為其所養

則祇一相抗之間而坤之為順上下皆見夫亦以蒙

亨無方以強育德者固其常而以剛出險者亦其變

也是皆求通之法也

䷄ 乾下 四易卦

易 大 ䷀ 四往 中 ䷄ 上 來

又 大 ䷀ 初往 大 ䷀ 上 來

需有孚光亨貞吉利涉大川歸藏易以需為所御康成又謂需為考云陽氣秀而

欽定四庫全書

卷五

不宜前者畏上坎也然不知所據

象曰需須也說大需須也即待也險在前也剛健而不陷其義不

困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中中也利涉大

川往有功也石經位乎作位乎

養蒙必有待需之序也健于行而險在前需之由也

第需則漸進遠險安而近險危此言內卦而需必出險剛

可陷而柔不可陷此言外卦則此卦四陽固為陰主而一

陽正中當又為諸陽之主故躁動叵測是重可信卦



義固然而以象言之則兩卦相合中有虛契便為有孚

仲氏曰字者則卦相合彼此心信遠應而帶心象者側合之字隨睽睽升之字是也一卦而兩心相疊者

正合之字坎況中心可信則瞭然坦白合互離上坎

離中孚是也日月交互之際而日月並而光自生非光亨乎若夫

貞則天位正中則必吉不待言也且夫坎之在前

也人第以為此險耳不知徐視之實川也險但以不

陷為義而川則又以利涉為功有如此之孚且光孚

光且貞而尚惠涉乎忠信可行昧險無渡詩曰忠信涉渡濟又

欽定四庫全書

卷五

公無渡河利害與功過瞭然矣蓋此卦凡四易一自

中孚易三作上則向為正合今為側合故有孚象一

自大畜易五作上則向為大離今成正離故有光象

一自大壯易四作五則向一剛中今二剛中故有貞

象一自大過易四作初則向為大坎今成正坎故有

涉川象虞翻曰大壯四之五蜀才曰此本大壯卦九四升五皆四推之一也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲升于天而雨未降亦需也干寶傳主此說此需之別義飲

食宴樂以九五言

張子曰需無所事則飲食宴樂而已此處需之法

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利

用恒无咎未失常也

郊尚遠于水未犯險也況初九在大過為初六體當

大坎則其遇坎難固恒事耳常與恒同

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小

有言以吉終也鄭氏易沙作沙孟喜本沙下有衍字

九二當互兌之始兌于地為剛函見說卦即沙也兌為

欽定四庫全書

卷五

說為口舌見說卦

即小有言也夫沙者水石之交漸于

水矣所恃者二位正中其為寬衍猶在耳楊慎曰衍者寬平之

地左傳有昌衍漢書有師衍皆此義若兌之為說小有人言進前即離

矣謂互離離即致譽何患不終吉

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇

敬慎不败也鄭玄王肅本寇俱作成

泥則見水矣需遲之久觀觀必生況坎險逼臨原屬

寇盜見前而身處五離以負乘而當兵戈之間離為兵見說卦

卦則外至之災豈止泥中然而不收者九三在中孚

為六三孚合之誠自能敬慎敬慎者不收理也

六四需于血出自大衆曰需于血順以聽也

坎為血也說卦及諸家易此在坎中矣陷于血或姑聽

之若夫穴則尚須夫出之者耳坎為耳故有聽象九五在兩脚出故言也

需至三四皆有不能姑待之意然無大災者需故也

至坎白四下為坎之需故言也

九五需于酒食貞吉象曰需于酒食以中正也

欽定四庫全書

卷五

五一見自艮一易自兌由兌口見艮手以入乎互離

之腹離為大腹是酒食也夫以酒食為宴樂在國家則醴

酒速客以侯升平在士君子則飲醇自放以全忠難此最

善于處需者所謂中正之需也故貞吉干寶以需為坤

坤者婦人之職也凡百般菜蔬禽獸魚蟹皆為所生而

酒醴變化復能滋養脾胃以為和味之具虞翻謂坎

水兌口為飲變體離為食皆與調五互離坎水在

人二酒食之象按春秋傳哀九年宋公伐鄭晉趙盾

既鄭陽貨輩之遇秦之需曰宋方吉不可與也般子啓

辛巳之元子也宋鄭甥舅也若唐己之元子歸妹而有

吉林我安得吉其云亦已歸妹則秦之五也其

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也

坎陷之極竟入穴矣然猶以身居險中故九五酒食

之需請召賓客則客誰至者惟前此三陽漸進不召

而來雖極濡滯亦應至此此當需極而進進而出險

之際而猶泄泄燕樂柔弱不振所謂需者德之賊也

語見左傳故曰比則中之事指九五爾非其位也然而不大

欽定四庫全書

卷五

失者以需也象曰剛健而不陷正在此時以此時在

利涉不在需險耳其言敬者以上六自中孚來與九

三言敬正同此又望九五以出險之事

☶ 乾上 四易卦

易 遯 二往 三來

又 無妄 二來 初往

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川九家諸

中吉作句今以中句鄭氏易室作

咥咥悔貌馬融云讀作讀猶止也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

內險而外健所以訟也第訟多虛辭而易逞賢不知畏而究極于不可止是必字以窒之惕中以息之而後訟不成而不至于凶今訟所自來一自中字中字本正合而改四作初中虛稍實然其側合者自在也正合側今見前則有字也一自无妄无妄以大離而近噬嗑訟口善噬而今以剛橫坎中是塞也則窒者也一自

欽定四庫全書

仲氏易

卷五

大過大過體大坎坎為憂為勞見說而今易三上而坎仍見焉合大坎小坎而憂見于中是惕中也一自遯遯三上俱剛三上為兩卦之終而健不可止必致終訟今以三易上而上下相應不成不終是吉也終則凶不終則不凶也故訟雖凶德而反加以吉以諸卦所變無非剛來得中者耳若夫三乾在上而剛中元吉大人見焉一坎居下雖為大川而壅而成淵不利涉焉夫大人在上而可以訟乎大川不利涉而訟

可終乎侯果曰大人謂五也訟是訟事以險涉險故不利蜀才曰此本遯卦

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

健險成訟一義天水違行又一義天左旋水東注見家諸此違行一義天上浮水下流見陳氏此違行又

一義夫天為三才之始水為五行之始故法之見王

所謂有德司契而訟自息者謀始焉耳見王

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可大

也雖小有言其辯明也

欽定四庫全書

仲氏易

卷五

此初作訟人少不更事者但初本中字之兌兌為說

見前則烏能無言所恃者互離在前一辨即明耳離為

六爻自九五外皆訟人也然皆曰吉曰終吉豈非以

不終故耶

按後漢永元五年梁相訟節王暢不道暢上疏謝詔

曰易不云乎雖小有言而終吉亦指不終訟言

九二不克訟歸而逋漢諸家易皆以此句今不從其邑人三百戶无

眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

此健訟者也二以剛爻居坎險之中此真健而險且

得位者則其為訟主固也但三剛在前何能訟勝至

訟之不勝而逃坎為隱伏故逃逃而至盡破其諸家之產一

身通負而不能償其亦至不幸矣然而猶無大災者不

終也坤為邑見諸家易下二坤即其邑也三百戶者合三

爻言之是通一邑之戶也凡逃亡而負人之物者曰

逋是人健訟預敵諸邑之所有以訟而不勝而逃逋

至通負青災也書曰青災肆赦謂以不幸致輕罪者

欽定四庫全書

卷五

五

而今既已逃則并其輕罪而无之坎為青見說卦二能

以剛中出險故无青蓋此九二一自无妄之震來震

為言為動則訟然又自遁之艮來艮即止矣則不終

訟不然以下訟上患如掇拾豈能无災乎大抵易例

以陽為七以陰為十若汎及數目則皆稱三以爻數

在三如三品三狐三驅三錫類荀爽謂坤有三爻曰

之君居不爭則百姓无青矣賁曰二通則其邑人之三百戶无青矣此皆以无青屬邑人言

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從

上吉也

三一由初易祇訟黨耳一由上易則雖亦訟黨而尚

為我應且能以乾剛而據高位是我所自來之處即

舊德也今我忽為二所脅而將上訟有似乎食其德

者食如史食墨書食言噬沒之意故食蝕同又吐

而復吞曰食左傳伍員曰後雖悔之不可食也漢外

戚傳姑而相噬曰對食悉以敗創毀蝕為義六三忘

其舊德似欲銷沒其生平而與上噬訐此又一訟也

欽定四庫全書

卷五

五

然上不可敵而三當互與之中與為順為從則貞以

固守而厲以惕中改心從上則上終為我所應所謂

從上則吉者且此一訟人大非遁逃戶中人也身當

坎極位在離腹此出險而能明之際而坎為撝卦三

又終位則又有從王而可成之幾是雖係訟黨而或

從王事亦亦有之然而無成也成則有終吾懼其以

終王事者終此訟也總以終為意處之蓋初為始事三為終

事俱就爻位言之特既係訟卦則但當慎始不當成

終故象如此此又舊德萬字與象剛來宋字若非

九四不克訟復即命訟安員吉象曰復即命渝安員不

大也

四從申子之初陽入居互巽要其初實正巽也正巽

互巽無非順敬亦何一可用吾訟而無如其據剛爻

而處陰位也則此亦一訟人矣第此一訟人近尊而

欽定四庫全書

卷五

七

聽命曰渝矣吾改行矣是已安于正而何勿吉焉即

就也謹備而就聽訟者之命因強為命今月處返復

柔臣則將有聽命之象渝變同有謂命為天命則與

平之訟

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

大人中正以聽訟故元吉王肅曰以中正之

上九或錫之鞶王肅未帶終朝三褫鄭氏易作扼謂得

解之象曰以訟受服亦不足敬也

上從大過之三來改陰成陽化大坎小兌以成一乾

訟勝之人也然而乾為言為衣故當以訟勝受服見

家易并

侯果說而互離為腹為革則其所受服或有似乎鞶

帶者見說卦及唐氏奈上應在三三處離中而以離

火尅上乾之金雖則錫之必將褫之蓋其訟多踴故

褫之亦不一也夫初固畏罪三亦悔非惟二四與上

三易互結而一以不勝而遁逃一以不勝而歸命惟

欽定四庫全書

卷五

十七

此獨陽陽受貴東帶自得而又傾刻而奪之奪之不

已至于再至于三訟庭之褫辱于衣緒然則訟亦何

利乎可以省矣崔玄曰三陽皆剛交爭不讓各一奪

諸陽

坤上

二易卦

師貞丈人李氏易解吉无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行

險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

夫以坤為田土為國邑見說卦及諸家易而險即存乎其間

謂坎在坤中似平畫井里而藏兵甲如所謂寓兵于農者

古之師也蓋師者眾也坤眾水亦眾見白虎通而坤為大

輿震為小車坎為弓為輪俱見說卦及諸家易皆有兵象且以

一陽統五陰與古者五人為伍五伍為兩二十五家

為師之說又復相合說九二一陽獨尊為眾陰

之長凡兩變而成一自復來復之長長男也一自剝

來蜀才但言自剝來而不能盡合剝之艮少男也今人見為

坎坎中男也以一爻歷三男而在復為長在剝為高

位之長今在坎為互震之長則無往非男無往非長

儼然一大人矣陸績曰大人聖人也鄭玄曰大人長

此是偽書而李鼎祚遂謂大人者大人之誤妄矣揚雄大玄眾首眾師其辭曰大人權智正取易大

人之稱誰謂吉大人者帥師之人其陽剛而中五復

得應自能出坎險而遇坤順所謂東軍正以正眾而

眾因以正真王者之師也夫毒荼苦也五剛之用斬

刺肌體六軍之鋒創殘城邑皆所以荼毒天下之具

也見十也賁說而民能從之則戡暴虐詩曰毒之毒之毒

天下天下歸往吉又何咎焉

象曰地中有水師君子以容民畜眾陸績曰坎在坤內

眾也地中眾容民畜眾地德如是井象亦如是古者師出于井井

以容民而師畜其中故曰畜眾管子作內政以寄軍

令亦即此義

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎為法為律而初自復來以震易為坎而師象成此

出以律也然而非其位也否也否則恐失律雖臧亦

凶矣此李鼎黃鍾為律本而位乎坎故坎為律史遷

作律書以十二律與兵事並言即此義

按春秋傳宣十二年邲之戰智莊子曰此師殆哉周

易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為

臧逆為否眾散為弱川壅為澤不行之謂臨有帥而

不從臨孰甚焉必有大咎此亦解易之法大抵師律

欽定四庫全書

卷五

欽定四庫全書

卷五

不一如甘誓攻桀牧誓步伐周官司馬法坐作進退

有常焉侯振鼻出師馬牛臣妾勿逐皆是也見機而解

此獨以順成為律重從主之義以五爻皆坤坤為順

為從而却之戰則又以不從主令見敗故以此說若

其爻主動變則以師之臨是初陰變陽坎化為兌故

云夫師本五陰為眾而今變其一則散而弱矣師

本坎為流水而今變為兌則川壅而澤矣死師本復

之震來震為行為動而今化為兌兌則不行不行之

欽定四庫全書

仲氏

謂臨臨則不從而致敗其解斷之法一如仲氏之為

易漢晉六朝猶能僅存其大概而今盡亡矣故略識

于此以見遺法若其弁入化象者則原非占筮但連類

及之故如此儻僅解初辭則師散川壅不宜豫見漢

晉諸儒亦有錯雜解入者則何爻無變其說亂矣此

書不取卦變但以成列分聚之例溯所自來而其辭

並驗與占變之說大不同觀者詳之

九二在師中吉无咎王三錫鄭氏本作賜命象曰在師

中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

剛中主震帥師之人也然禮任不降則上既失寵而

下必不從今二在師中而六五應之錫命不既多乎

師中即春秋傳所謂將中軍者以二位正中故以為

象周禮一命受職再命受服三命受位大抵錫命以

三為度而此則從長男少男以至中男兼長而合為

丈人一若至再至三者是在上得天在下得民承天

寵而懷萬邦吉何待言卜子夏曰王者天下為念用兵非以怒也平寇非善策也

欽定四庫全書

仲氏

三錫命非私也懷萬邦而已又曲禮一命受爵再命受服三命受車馬

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

中為次舍三過中不當乃乘剛而為出師之佐上下

無應此偏裨致敗之象也坤震坎皆與見而坤又為

迷為死見諸家易全坤在前震動致喪則敗而輿尸有何

功馬輿車也尸陳也程傳以輿尸解作眾主蘇氏傳

亦然程程同時此必宋人早有作是解者夫輿人輿

皂祇指下役即左傳輿人誦亦然自後人偶去人字

祇稱與誦遂有以與訓衆者若尸從卧形陳是正義故死人稱陳人即毛詩誰其尸之亦是陳設祭物不必季女主祀也若左傳有作主字解者亦後人借用字耳三聖行文豈得兩字俱用別義且三聖未必讀左傳也况師中與尸正寫凶象何等微動若作衆主與象何涉以衆指三三不獨受以衆指衆何必在三且師者衆也若與又訓衆則衆或衆主矣况同一衆字而長子帥衆則曰師弟子衆主則曰與且弟子即衆也既弟子又衆其于修辭之義謂何

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

春秋傳三宿為次左次退舍也

三十里為一舍

兵家尚右故

以退為左

如上將軍居右偏將軍居左翻又八陣圖以前衛為右後衛為左亦同今四

不及中而五上為右則已為左大抵兵法有可殺而

不可使處不定能度德量力則退不為怯此皆兵法

中常度故曰未失常

六五田有禽利執言郭京舉正謂王弼本作之以行書本並非之字郭無咎長子帥師弟子與尸負凶象曰長氏妄誕多如此子帥師以中行也弟子與尸使不當也

蒐狩征伐皆師也田有禽者為民除害也利執言者有罪可聲也化坎豕于坤中是田中害稼之禽也互

兼畫之大震即聲罪致討之衆也益震為鼓又為腸言故也然而師出有名則必擇將若能用長子坎智

淵深震勇奮起老成諳練無忝帥師如其不然則諸

柔皆弟子也暗不更事萬一以剝復之來而誤任之

則伏震車之軫而尸以歸者必是役矣然則中行之

使其可忽乎哉

上六入君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以

正功也小人勿用必亂邦也

此用師已畢論功行賞之候也大君謂王也開國封

諸侯也承家立都邑也凡十或析土地或定家食皆

指大人言文人有功則正之若小人諸柔非失律即



與尸勿用之矣用之則亂邦矣蓋坤為國也上為宗

廟見諸家命將獻功皆在此地如書所稱用命賞祖頌

所稱猷捷告廟者況上在剏時本為良陽艮為門闕

見說卦正屬廟象所謂眾正而可以王者至此始見若

以專位言則陰柔已極暗迷無應否臧渝次總是小

人但順極不抗定無他咎則其分亦止于勿用已耳

凡以此設王命每專章之辭另象例正功專指師

指小人言本大有明諸家易說雖錯無實指而程傳

本義謂小人雖有功亦勿可用但後之金帛祿位失

欽定四庫全書

功之內固已奇矣乃既已有功則勿用難解于是人

亦以金帛祿位試問此金帛祿位在三聖廟內幾曾

有此止人多為回護謂金帛無礙若祿位則常如假

設三監處設廟吏之制使不得自便此等補苴從何

說起至朱子語錄則又云開國承家是公共的小人

會數人則又并諱其金帛祿位之說亮乎小人亦境

入封國之內而第云勿使謀害則不知此等優典在

是兩事師中錫命不必一人雖夫人帥師而取勝克

敵與論功行賞是宜一人所能為不公曰九二開國

則承家無人定常屬之初三四上也初三四上是小

人斷然以勿用絕之所云正功者亦第從九二正之

而此有功

者自在耳

欽定四庫全書

仲氏易

仲氏易卷五

欽定四庫全書

仲氏易卷六

翰林院檢討毛奇齡撰

坤下 二易卦

易 剝 ䷖ 上朱 五佳

復 ䷗ 初佳 五朱

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也郭京王昭素皆謂誤增也字朱本義直謂比吉也三字俱衍此是比輔也

下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧一象上下

欽定四庫全書

應也後夫凶其道窮也

水附地曰比下從上亦曰比出九正夫比則必附比則

必以下從上有何勿吉但比自復來以初剛之偏而居

五中又自剝來以上剛之偏而亦居五中是其得正中

以為上下之應必再筮而始得之再筮者一推自初來

一推自上來也筮者推也繫剛柔相推洪範所推也原筮者再推也

原再也禮曰未有原左傳原曰漢書原廟本草原皆指是蓋推數必筮猶齊彈焉曰卜不習吉也原義多誤解惟唐氏易謂內卦曰初筮蒙是也外卦曰原筮比是也祇以內外分初原則于筮義何居若謂卦曰筮則凡外

卦皆原筮矣此蒙之初筮未嘗指內卦也若內卦曰初

外卦曰再則再三讀有三卦乎周禮大卜三曰原兆謂卜兆也

與金不同再推而居中則為元剛中為元居正則為永貞

為永貞元以合乾而貞以婉坤有何咎焉蓋上坎為勞

而體當大坎則益勞下坤為順而加以互坤則益順是

其道艱大以抱不安張氏玩辭以不寧為不任如考工記不寧侯之稱則屯卦建侯不寧

不可統下國以俟方來書作比第方來言從諸方來也下國坤也上與下應

有何勿比上下應此上六之上謂上卦與下卦應五與二應也而獨此後一人向

之所稱為夫者陽為夫指剛上爻也唐易言五為夫後之者上爻也此本虞氏說然亦知六稱

欽定四庫全書

夫不合故云持不悟推易故不識為剛上爻耳若他解稱夫稱人從然不顧但取防微後至論于不寧侯為吾

試母怪乎周史之倚疇昔之剛而不甘內附容或有之

然此係上六以陰處高位而又乘剛而抗陽是道窮矣

夫道窮則凶君可再推夫不可再繫則亦徒自居於凶

地已耳夫初與上同此筮也其筮而得五又未嘗謂一

當輔一不當輔也然而吉凶懸殊順逆相反者何也

初何而上背初遠而上近初卑而上凡初承柔而上

乘剛初自復而上自剝也按左傳子服惠伯謂上美為元繼孔成子將五元勝

元亨何疑皆猶此言哉  
元亦仍訓元故為是

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯子夏傳曰地得土而流仲父曰剝上艮為湖後下震為侯而坤國居中國有建國親侯之象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

夫比者字也韻書比附也字亦附也惟孚故比而復以震之初剛而升為坎中中誠相附凡卦有坎離者皆有孚象以中相合附也則實

有所以孚之而非苟比也比之何咎焉夫其有所以孚之者則入非偶然相附者也夫震為仰正者汲

欽定四庫全書

器也鄭玄謂大辰在木上值泉井缶汲井之器今第仰勿汲而坎水之下

注者雖無缶而嘗至於溢缶此何如附者吾當疑初在二應之外五與二應且坤為國初為民見諸家易下卦為坤

則民處國中而反以互坤而處國之外互坤二四同功外之者他也初既為他則其所謂方來者或疑其不必來

而吾則終以為來何則以其孚也六服交孚不止要荒他皆我有矣仲氏曰終來者吉亮竟來猶俗稱到底也有他故吉易會

他吉也以  
他字句

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

二為內之主而比之則內皆比矣二為五應正也正又何失焉

六三比之匪人王肅本有山字象曰比之匪人不亦傷乎

三以陰處不正之位而其所乘與所承所應者又無非陰類乃亦欲比之而不知非其人也可傷也

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

欽定四庫全書

四為外之首而比之則外皆比矣五為四所承雖所居不正而比之從上何勿貞焉

九五顯比王用三驅鄭本失前禽邑人不誠吉象曰顯作顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使

中也郭氏東正以舍逆二句作失前禽舍逆取順也則順與中無顯大誤

且夫所為比者非隱范而私暱之也蓋顯者也離中暗而坎內光位居坎中則正處光明之地昭然示所

比于天下雖眾比之中猶有不比如後夫者亦明明

舍之如三驅然古軍禮舉禽在前舍其逆來者而取其背我而去者據古註凡舉禽而射三則已於軍禮降也傷去人不射舍者不禁也唯背我而去則射之故自難達焉為上殺而傷者勿以缺此較者為之則射之去者皆免義亦然從非舍逆而取順是舍順而取逆也與易義軍禮俱不合矣取如仲施之詰取羅倫亡之取舍如孟子始舍之之舍前如謝東王前之前若去則非前矣況數往者順如來者逆來之為逆軍禮亦易象耳徐咸清曰象字失却象言舍也以國曰舍者為戰之總名唐書今上六以微曰坎為舍易于有舍無舍皆于坎取象剝艮之剛不甘內附雖背我而去亦等之為禽之前縱逆我而反舍之不與校也其自復來而有他者皆邑人也坤為邑初已在諸坤之中與邑人稠處顧未嘗曰是邑人者當誠之使來也而已無不來一若上有以使之者書曰民心罔中惟爾之中有使者然也則是顯比之世不求其不比者而亦不強其比昭融坦白任其自然蓋坎主隱伏而艮則主指其去來順逆向背未明者坎之隱伏而不使而若使之則艮之指也

五居坎中而據五艮之剛故云

東漢水建三年立大將軍梁商女為貴人盛之得坤之比正此爻也當時解之者但曰元吉坤五爻詞位正中而已此五象詞其後進為后順帝崩進為皇太后以無子立他妃子臨朝即冲帝也冲帝崩賢帝立又臨朝及兄冀執賢帝然後迎桓帝立之而于是有兄冀擅權宦官亂政之禍今推之則坤五后也之比而變剛君也臨朝也所謂顯比者也三驅者立三帝也失前禽者無子也猶無前星也舍逆取順者信宦官殺忠良也其最可異者一推自復以震初之剛而易比五一推自剝以艮上之剛而易比五震為長子為兄艮為門闕為閭寺俱見說卦今兄冀與宦官而皆與九五有參易之跡因之有執帝亂政之禍何推易之神一至是也向使漢之太史能不失周史推解之法則必唾而置之矣此皆虞翻蜀才輩所心知而未明言者而宋人言易率以先後天方圖兩圖造古變諸法而不識周易史三易之秘宜其相去益河漢耳

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

上六以剝之艮剛而易為坎柔是元陽也夫首者陽也乾為首見說无陽即无首无首而苟能終來則无

成有終是亦臣道乃但效乾之无首而反失坤之大終故爻曰无首象曰无終兩者均无利焉夫上每言

首以卦之上下言也亦每言終以卦之內外言也夫九五一陽同為初上之所推乃初曰終來而上反無

首被一順逆聞而吉凶相去至于如此可不戒哉子夏

欽定四庫全書

易

七

傳曰道窮而比幾斯及矣何終哉為奇之曰

䷇

乾下

二易卦

易

姤䷫

初位

夬䷪

四位上

小畜

歸藏易

亨密雲不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而

志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以大畜小者謂之小畜以小畜大者謂之大畜畜者

藏也又止也大小者陰陽也陽大而陰小故泰卦陽

大來者卦陰在內而夫以一陰居眾陽之中為其所陽在外曰大往小來

包藏而嚙止之則以大畜小其名曰小畜宜也小畜

繫以為旁諸辭以一陰畜五陽非是第既名小畜則小為卦主而此六

四者一從始來以初六升四一從夫來以上六降四

則向之為陰爻者一居內一居外而今以四爻而為

外卦之首則盡居于外小往在外陰位也此得位也

且四為偶位向之初與上一以剛居柔一又以柔居

剛而今則適以柔大而居柔位此又得位也且一巽

二離三兌皆陰卦也向始初為巽陰夫上為兌陰而

今則正居巽陰而又兼互離互兌之陰是一位之中

三陰並見此又得位也然且身居兌柔而上之為兌

柔者應之身居巽柔而下之為巽柔者應之仲氏曰

卦上下應也此曰應之則止初一是應上何得有應若非

一剛解矣是柔一得位而上下皆應是何如哉乎

況下健上巽上下皆剛中謂九二九五也諸

行凡離坎計有宜非亨乎而無如其多舉止也夫坎

為雲雨故屯以坎震而名雲雷又名雷雨此易曉也

今小畜以姤之初六升為六四是在姤時止得坎之

下半以坎之上六降為六四是在六時又止得坎之

上半而今則四居互離在下半上半之間是皆徒有

雲而不成雨之象也夫姤去小畜所在皆雲則雲亦

已密矣而畜而不雨然且在姤時下為巽風而今則

上為巽風無處非風則無處非止高唐賦所謂風起

雨止是也在六時上為兌西而今則下為兌西向為

欽定四庫全書

律氏易

衆之西郊而今為我之西郊四為卦主則我之蒙之

以九二為我是也此與小過蒙雲不雨自我西郊西

為據則小過九五為難通矣為五兄正同若未升易註謂四為

往也自我西郊既已施而但未行也則夫今之蘊畜

以止之者亦正以助其往之而行者耳何為勿亨

鄰氏易以畜為養即藏義也然于止義多阻若唐

氏易謂一陰止五陽理有不足乃云合五之剛中而

畜道成則矛盾矣一陰畜五陽而一陽反助之畜何

所解

象曰風行天上小畜君子以懿文德

四為卦主而獨居離中離者文明之象也程傳謂大

小畜則虞書帝乃誕德為小故

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

夫其所以包藏之而隳止之者非謂強為制而力為

沮也夫初自始來則初與四本相應而今與之為對

易是今之以初剛而畜夫四者即向之以四剛而來

夫初者也夫往來者道也往有自往來有自來者則

欽定四庫全書

律氏易

自道也剛自彼來今復自此往即此剛亦即此畜然

則初剛之畜四亦祇還夫向之自四剛而來初者耳

還所自來即復所自道道在是義亦在是吉矣何咎

之有此久從來不辭或以復為自初至上或以復

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也為自上還初復周章不明非難易變誤矣

二與四非應非對易而亦以剛而畜四一如初之復

之者何也有所以牽之也二與初同為地道則同為

畜復況二在姤時原居巽中巽為繩見說因而牽之

雖九五無應而不失為中則亦吉耳不失以初言初不失則二亦不失所為羣也三則失矣

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

此不能畜小者也夫三與上應上在火時以六柔而

應九三之剛今易居四爻而反乘其上用柔凌剛是

乾反坤與離反坎輪三之所乘亦且當互見之脫而

毀折而不能行而況能畜有四乎夫四從上來固向

之所謂正應者也夫妻也今已降為四而仍相比而

欽定四庫全書

仲氏易

同處人道之中則猶是正室而實則乖錯不應如反

目然蓋離為目

見說卦

三與四同居互離之半目多偏

側況四居巽陰巽為多白眼

見說卦

則在輿為脫輻而

在夫妻為反目雖三四舊應而今自有夫固室也而

不正久矣輻輪中直木所以指輪者惟輿壞故輻脫

與大畜輿脫輻為輿下縛木可自脫不同

吳澄謂輻即輹今人

多非之謂輹伏莧也在軸之上承輿者車不行則脫

之矣輻輪中直木老子所謂三十輻共一轂必輻斂

輹裂然後可脫與大畜輹輹不同然輹康成註即輹

輹為伏莧輹輹與軸相連鈎心之木則仍以輹為輹矣

古文無定字或輹輹亦原可相通字耶侯考

六四有孚血見以道偽古本作恤不通惕出无咎象曰有孚惕出

上合志也

離有孚象

見前

今四居離中體與坎反故坎為疑

而此則有信坎為血而此則血去坎為憂為惕

俱見家易

而此則惕出雖眾陽迫東優游不害互見正巽倍加

悅順一若承九五之有孚而上與合志所謂剛中而

志行者此不止初二之復道已也此畜之成也

欽定四庫全書

仲氏易

九五有孚孚如富以其隣象曰有孚孚如不獨富也

五亦在離中而與四同其有孚所謂合志者且復牽

輿絕而為之學則四真為所畜矣夫畜者養也入聚

也田養與積聚非富不可而五居正巽之中巽為近

利市三倍

見說卦

此是富者富則可畜畜則不以隣而

誰以乎夫既以四為孚如矣可獨富乎

中孚九五亦有孚孚如以

大離也故此

五離亦與同

上九既雨既處尚德

京房虞翻于夏傳誤作得

載始貞厲月幾

唐一行本

作既望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上本兌六合四六而成坎象坎為雨雖不雨亦既雨矣坎為隱伏雖不處亦既處矣處者畜也畜則在上者以尚自居積乾德而成巽富見上顯翼滿車畜聚一何盛也在四以離中而兼巽長巽至上剛雖女也已婦矣婦貞且厲畜於一何挾也夫以諸陽畜一陰而望其成而以當體之大離易始夫之大坎始夫合則

欽定四庫全書

坤八易

上見下巽坎藏離中離負坎背隱月魄而就日光離成大坎坎月此與中孚九五互光偏上離為互卦與上有大離而無坎正同互光偏上欠稍近故偏有似乎幾望然者則是陰類如月亦得定其光以圖滿志是何如畜也夫根莠稊櫟總成名材宮闈婦寺并洽大化倘于斯尚不盡孚致生攜貳以為陰為小人當以君子之道進之則天下事其以疑致敗者正不少耳或問仲氏曰一陰畜五陽固為非義然五陽畜一陰不太勞乎曰小人難制共躍在朝合虞廷二十二

人尚未能畜至有姚繼世而終至流放何言易也

夫西京冀商東京操卓未嘗多人而爾時之為君子者適如林如黃克朝溢野然而究不能畜何也又曰君子黨疏始患其不結連故牽復反吉所以連之也既患其太分別故君子征凶惡其別之也又曰說易最忌以歷朝事實抵掌娓娓此真宋人作論惡習不可不戒試思此卦以君子畜小人以小人畜君子何代不可說然于易理有釐毫得

欽定四庫全書

坤八易

當乎如此上六何雨何處何婦何月總不可問只君子征凶一語假曰一陰畜眾陽則諸陽受制亦已極矣行至上九正畜極而亨之時尚往志行庶或於此時得一大展而反曰君子征凶其能通乎

乾上二易卦

易姤䷫

三來

凡二易之卦俱從姤夫剝復來皆以中爻與初上相易故演辭有意顯示蹤跡多在初上如師之出律比



之聖王小畜之徒自道履之其故大有之元支害豫  
人特于五爻示其意此  
尤其匪夷者觀者審之

履虎尾不咥人亨  
陳氏捷解謂履讀按卦名原有不  
必讀者知否之匪人同八十野類

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚  
陸績作  
其形與光明也

離巽為東南之卦皆夏令主禮而此以乾兌之義  
下

上乾皆西兼互巽互離之體  
二四同功為互離體者  
九同功為互乾體者

履也禮由義起而履以禮行推始下之巽火上之兌

而並易之為天澤之三則巽嫺素履正始之所自往

而兌應乾金亦夬之所自來也然而曰履虎尾何也

夫始夫兩陰推易之祇一柔也以一柔而居五剛之

間其在下者為我所踐踐固履也  
此指初二也蘇傳  
程傳誤以履剛為

柔剛單指  
初二非是其在上下者為我所躡躡亦履也此指外三  
爻也本義

單以履為躡外  
三爻亦非是

柔踐之躡之有似乎履虎尾者然虎屬金為西方之

獸而乾與兌皆位金故乾之五爻兼言龍虎  
震從龍  
風從虎

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

革之上兌并及虎豹  
大人虎變君子豹變  
坤為虎艮為虎震為虎尾未升

以離為虎三履二為履  
兌為虎三為履二為履  
既又以三為履四為履  
足來知德以兌為履初二為履  
無棟二履三履無理惟以乾兌為履則近是無單指  
乾則九四所以履單指兌  
則六三何以履雙無是處  
特乾為首兌為口首舉而  
尾隨口向則必咥所幸兌悅而應乾以掌叔剛雖其  
間履之所及或凶  
指六  
三言或吉  
指九  
四言而以既視之則固

不咥而亨者蓋履非一履第此六三為節則為柔履

剛而人各有履若推之九五之履則為剛中正所謂

履帝位而無所于疚何則以光明也五互巽向離巽

為命令而離為光明皆南面之象  
許衡曰卦言不咥  
人又言咥人以三

為眾所忌也唐鶴徵曰卦以柔履剛則不咥又以柔

居剛故咥總是卦與爻原有不必同者惟捷解曰有

卦吉而爻凶者履是也此得之  
而爻吉者歸妹是也此得之

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上下以天澤言辨與志以離言  
火離有心  
志之象

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

夫此履也勿謂其初履兌剛遂以為非故履也方其

欽定四庫全書

卷六

六

欽定四庫全書

卷六

六

本始而來倒兌為巽以柔而易兌剛兌悅而巽順則今之履兌初而上悅者乃其舊之履柔而下順者也素也素不願外雖獨行初為兌可以兌

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

此則履之最正者兌為商商地廣行行在中坦

坦然進無應謂九而退有比謂初非幽人乎此亦兌

象兌位西周禮所謂振西多陰是也蓋剛在兌中二

本正位貞而能中則所履自不亂耳來如德曰上兌

欽定四庫全書

卷八

為也如歸妹三爻離明則二爻同和也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象

曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人

之凶位不當也武人為于大君志剛也

夫三居兌柔兌主悅而以互視之則倒兌且居五巽

之柔巽主順而以下視之則倒巽是悅不終悅順不

終順也況巽固多躁吳為而兌亦附決見陰自用

其在史上為不全之離上兌口離為目此目眇也

及履乾而補離目于隔界互離之半則以為能視在

始之下為正巽巽為股見說以易兌而折于乾兌下

無此跛也乃指兌口而強贊其巽之足以為足六三

合為巽足則以為能履而不知其實不能何也不足

故也乃眇固已矣而跛則不伏尚欲恃其跛之履而

履虎尾以為柔能悅剛可以不咥而不知巽足所加

即兌口之所向也兌口反向反則必咥何其凶乎夫

欽定四庫全書

卷八

此一柔也陰也武人之象也武在右而以離為戈兵

為甲冑為鸞明而治肆其威武謂可以南面而稱大

君與見其志非不剛而位不當也夫武人也而可以

為大君也乎

志行也

九四履虎尾愬愬馬融本作愬終吉象曰愬愬終吉

夫虎尾不專在剛也履之者亦不必專在柔也雖曰

柔履剛惟三有然而四與三為同才不中不正並處

多懼吉凶分焉蓋愬愬者懼也傳云雖處危懼終獲其志已愬愬而志行矣時未吉終吉耳

九五丈履貞厲象曰丈履貞厲位正當也

乃以剛卦剛爻而當此剛位所應所輔皆莫有以柔濟者此其為履所以多剛果而少從容也夫大居貴斷而決則能斷既貞且厲大居正而嚴天威于此位見之故演易者曰此推卦之從大來者也吾欲明指其所自來以為推移之本而難竟其說曰獨不親履

欽定四庫全書

仲氏易

六

與同人乎夫履與同人則皆從始大初上而推之者也夫自始大初上而推之者其卦有四而履與同人居其二則欲藉此以類推其說九五可按也夫五卦君也同人之五曰大師克相遇遇者始也同人而始何哉非易始而何以始哉履之五曰大履大也履而大何哉非易大何以大哉

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也諸陽無應惟上獨有應而其相應者則正對易之六

三也三居巽初為眼其為多可視我所履而又居兌上為決前見則可以考我所履之吉與否蓋祥即吉也

苟從其所來而考視之尚以下乾之三剛易而為上乾之上剛特未能旋其剛而使之三耳其旋之乎則以兌從乾者而更為純乾雖居履卦之終而實為乾卦之首乾元善長吉莫大焉吉而在上不其祥乎則不大有慶乎夫履無定位隨所易而各得其義柔履之往視履之旋即一履而往來備焉故繫曰履不處

欽定四庫全書

仲氏易

七

此之謂也虞翻曰三上相易故曰其旋則推易之義旋以旋為同視其履與唐氏象義同來易謂旋如周旋折旋之旋即禮也亦近是旋來升易註謂考祥為父喪祥祭上文當乾父之終折以復旋曰其旋其者將旋之詞則不知何據且何以解斷至此若程傳謂旋者終始周旋之意則誤以周旋為周全矣旋者運也轉也旋也旋也周旋也安得有周全解耶



仲氏易卷六

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷七

群校官國子監祭酒臣曹鼐等

通政使司副使臣吳勝榮覆勘

總校官進士臣楊應珩

校對官修撰臣吳錫爵

詹錄監生臣陶鳴珂

欽定四庫全書

仲氏易卷七

翰林院檢討毛奇齡撰



坤卦

此卦陽在下而陰在上，為否泰否泰者分聚之義也。此卦陽在下而陰在上，為否泰否泰者分聚之義也。



乾卦

此卦陽在上而陰在下，為否泰否泰者分聚之義也。此卦陽在上而陰在下，為否泰否泰者分聚之義也。



坤卦

此卦陰在上而陽在下，為否泰否泰者分聚之義也。此卦陰在上而陽在下，為否泰否泰者分聚之義也。



巽卦

此卦陽在下而陰在上，為否泰否泰者分聚之義也。此卦陽在下而陰在上，為否泰否泰者分聚之義也。



震卦

此卦陽在下而陰在上，為否泰否泰者分聚之義也。此卦陽在下而陰在上，為否泰否泰者分聚之義也。

欽定四庫全書

仲氏易

交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順。內君子而外小人，君子道長，小人道消也。

小人君子道長，小人道消也。

此聚卦也。夫猶是天地設位，乾坤成列之卦，而必天

與地並設，乾與坤同列，然後往來之象見焉。故曰：獨

不見往來乎？否泰是也。往者自內而達之外也，來者

自外而達之內也。小大者，陰陽也。小者陰，大者陽也。

夫陽本在上，陰本在下，而今顛反之，何與？曰：所謂交

也。交則上者有時而天下，下者有時而上，內外亦然。夫

內即下也外即上也下陽上陰即內陽外陰故陽為健為君子陰為順為小人健與君子則當欲其居于內順與小人則當欲其居于外而以交言之則內健而往往則仍外外順而來則復內似乎君子小人迭為消長內外往來本無一定而在此時則不若君子也內也道長也小人也外也道消也故曰泰也外也

欽定四庫全書

卷七

以卦言往來以爻言居來則謂卦畫然若從歸妹來則類倒矣歸妹從泰來泰不從歸妹來也

象曰天地交泰后以財九家易作裁義同成天地之道輔相天地之宜以左右民

初九拔茅茹以其彙句征吉象曰拔茅征吉志在外也

郭璞潤卦以其彙句鄭註以彙征句謂引類而任之

三陽與三陰為交故三陽連類以進而陰即翩翩以應之如茅茹然蓋卦有互兌即倒英也英為茅見諸家易

雖立在二四與初無涉而茅根為茹虞翻曰根必下茹根也

生茅在二則根在初矣拔茅者以其根進賢者以其類彙類也二三之征自有連初陽而並彙者不其吉乎象曰上下交而其志同蓋陰陽上下亦各有志今

初征之彙亦曰其志在外耳惟陽志在外故陰志在內一曰中心願一曰中以行願蓋同之也

九二包荒鄭本讀陳虛也用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象

曰包荒得尚于中行以光大也

九二為卦主合三陽而居三乾之中則儼一天矣夫

欽定四庫全書

卷七

三坤地也地曰荒猶四方之稱四荒也而二能以廣

大之量包之上卦居坎位四五六即陰陽陰坎位也純陰陽則位象見此說

卦河也二身居互兌之初亦河也乃乾健之德足以

馮之然且遠邇同觀中外一體三陰雖遐而不遺其

志有在三陽並征而非比朋黨盡消其得乎剛中進

乎行健為何如者此无他身居離位位一二三即離則位也說見前則

高而倍明而旁有兼陽則光且益大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福象曰无位不復天地際也

夫以三陽之終交三陰之始此正往來之機消息之

會若所稱天地際者如概言其理則天下無有平而

不成往而不復者平成以上下言而君子于此則一

以人事持之修盈保大艱而能貞有何咎乎縱或其

志在外將與陰交如六四之以孚即其孚也而任其

自然勿以為慮則雖飲食之間亦且獲泰交之福所

謂寢食俱安也故曰保泰者持滿之道也兌口為食

離合為手離坎俱有手象三爻居離位之上故云

其復反手不富以其隣不戒以孚象曰翩翩

六四翩翩陸德明本作翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩

不富皆失實也不戒以孚中心願也

夫四之翩翩而來者以交陽也第陰能廣生則必先

有資于陽而後乎之以其心今四居互巽之倒是巽

近市利而四則反之況位當坤首坤亦吝番雖欲富

其隣而莫之以也且四之欲于陽也當有戒矣信以

心必信以言而四居互巽之倒是莫為命今而四則

反之況位當兌口兌盡則口脫雖欲孚以言而亦莫

之以也然富可不以而孚則必以是何故益富之不

以則以似巽而實非巽故似富而實非富夫其實也

若夫乎則中心願之信雖在言而願之在心夫在心

而有不能以之也乎雖不戒猶能以之所為上下又

而志同如此

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

乃交之至五而為婚姻夫五與二應同也五而陰而

二為陽以陰從陽不待言也何也中心願也乃二四

同功為五兌三五同功為互震震為長子兌為少女

震為兄兌為妹合震之與兌而歸妹之家成焉所為

雷澤歸妹是也夫當紂之時帝乙為尊殷王帝乙紂

引之如高宗其子顯亦是易則故春秋傳曰微子者帝乙之元子也

左傳哀九年晉叔宋我鄭陽虎卜之遇泰之需曰宋

方吉不可與也微子微者帝乙之元子也宋鄭陽陽

欽定四庫全書

仲氏易

元吉兩無愧耳

上六城復于隍子夏傳作墉地信作墉義同勿用師自也告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

然而泰至此而否象生焉夫城土也隍去土者也向取隍之土以為之城今且復傾城之土以填之隍此平之无不破而往之无不復也蓋坤當外盡而坎位上形上位坎見前坤為土為城而坎為隍為當坤坎之合象固有之則雖坤象水亦象地水相比變而為師而

歸吉湯以娶禮歸其妹于諸侯也此據乾鑿度云易之帝已為成湯書之帝已六世王同名不害以明功入曰湯以己生妹木大地正夫婦諸語但史稱湯為天已稱紂父為帝已此據左傳微子為帝已元子則正指紂父故虞翻曰震為帝坤為已帝已紂父乾鑿度以為成湯此易緯之文故是妄語不足據也且高宗伐鬼方箕子明夷俱是實事此據言歸妹則必當時原有帝已嫁妹一節傳偶不載故亡之耳而程傳謂帝已制下嫁之禮此何據乎且下嫁何必妹乎若本義云帝已歸妹時亦嘗占得此爻則歸妹之六五亦云帝已歸妹當人占得從以帝已之尊而歸六五之妹于九二則陰之從陽順之從健小人之從君子皆得之矣以願而見諸行矣既濟之受福坤五之

欽定四庫全書

仲氏易

亦何所用則雖坤為國邑見前兌為口語見前邑之不成治以告命而究近于亂何則往復之幾介于賤頃即守之甚固猶且不免于否何況征也保泰者視此矣



坤上 聚卦 三陰

否之匪人不利君子貞大往小來否之匪人言否卦中匪人三字為衍以為從比之匪人所誤則象曰否之匪人不宜入誤矣易無泰大原不應漫指脫誤然本義但擬議及之而與蓋未升註本竟去此三字一何妄也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽

內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也否則與泰反矣

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿書慎

德謂以財損為德也

初九拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也夫猶是茅茹之拔而不可征也貞則有守有守則志不在彙而在君矣互筮為茅位在三五而其根在下

故三為茅初為茹與泰同仲氏曰陽能進則志在陰陰能守則志在陽能順之理殊也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

亦將用其邑并之量而欲上包陽而必不可也乃徒

包其承已之小人以為羣在小人則吉矣大人當此

肯亂其羣哉不亂故亨亦不亂故亨小人都不可與

作緣也諸辭皆以包承作兩字則單一包字與前後

也謂包承經道之書朱氏易注以承作齊中杜

欽定四庫全書

六三已羞象曰已羞位不當也

包羞則凡可耻者俱容之矣朱升易註以羞為飽羞

非食品之正較齊抑末矣謂服賤賤又賤斯之屬

中五艮互巽艮為門庭巽為果蓏乾為金玉坤為布

帛俱有虞實之象與朱氏包宜饒享諸說甚合惜承

易故不從耳

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

此復泰之始也乾剛在上雖與下不交而大君有命

常伸于下蓋艮為門闕巽為命令二四五艮三五五巽布乾剛

之德以加坤衆縱使小人茹彙不利大人而既曰有

命則大人自有羣在泰之時則朋欲其亡而在否之

時則儔又欲其離祉初以彙見志此以儔見志也時

也離離也初與四應故皆有志字王大成

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰休否之吉

位正當也

否從此休矣休未至于傾而稍休息焉故曰前者大人

否今大人吉矣然而消長之理循環無端安危之幾間

欽定四庫全書

不容緩雖或否連初開泰期將轉而國家存亡自此政

未可定也故書念曰其亡其亡乎繫于苞桑乎夫九

鼎之重不懸縲絲萬眾之絢難繫弱木今以叢生之桑

而繫奔亡之轡我知其危矣上卦位坎見坎為叢棘而

五當互巽巽為拘為繩見說故有司象若苞桑之喻舊

稱堅厚荀氏九家易以苞為包謂乾坤相包桑者上

功聖人亦有天覆地載之德故以為喻陸績曰包

木也言其堅固不亡如以繩繩繫也李鼎祚謂五

山之堅如地之厚按苞為木之叢生枝細不能繫



物此正與堅厚相反龜通曰苞桑桑葉之方故唐陸

贄收復河北後請能兵狀有云邦國之机陞縣縣連

連若苞桑綴旒幸而不殊者縶矣此亦以苞桑細弱

難以維繫為解舊過泥苞字遂認作堅厚實非義也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否終則傾天下豈有長否之世哉

䷋ 離上 二易卦

易 姤 ䷫ 二來

夬 ䷪ 二往

欽定四庫全書 卷七 易

而應乎乾矣此正推易之法之所始特言才德發其

端不令全著如姤初六升二九二降初亦得位

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰以從同人

于野而利涉者非二之所龍也以乾行也故特加同人

曰孔穎達曰同人曰猶吉同人之卦曰也自程子作美

文朱子作衍天後遂去此同人于野亨利涉大川乾行

三字如朱升易註類大謬同人于野亨利涉大川乾行

也大明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下

之志

同人者同于人也獨陰不同于眾陽而反曰同人則

以六二之應九五初亦但同于眾陽而歷久而後應

之九五爻詞所以故卦詞曰同人于野初與二為地

野者眾處之地也而參則曰柔得位得中而應乎乾

九五為應乎乾則所以同之者祇此人也如蒙詞稱二

故是卦以二為主而六二之詞但曰同人于眾與卦

詞同而九五之應則曰先號咷而後笑蓋先違而後

遇之人曰大師克相遇與象義同第是卦六二一自

欽定四庫全書 卷七 易

始推則在初一自夫推則在上故爻言同人其與二

與五則正中相應其各稱同人固也初與上亦與而亦曰

同人若曰以言乎推則此亦其可同者耳故初曰同人

則不出門而早已同之然而非相應者也上曰同人則

昔同而今反違奇之在野汎汎然不我應也若夫九五

曰相遇則儼以始與之矣曰師克則儼以失決之矣至

于乾健中正則九五君子居正而應雖加應而實乾行

焉故上卦大位以純爻得見說見乾卦而離有伏坎復相背

不解離背為則即此爻位原有川象況始末未推則

初上兩陰而夾中陽為大坎大川也今既推之

則已減坎象為利涉矣反始初之象蹟始初六為履

史上之減頂為減頂此非應乎乾而乾行不至此

故離中為志而乾行中正可以通天下之志焉

按石晉高祖以太原拒命廢帝遣兵圍之勢甚急命

馬重績並之遇同人重績曰乾健而離明健者君之

德明者南面而嚮之所以治天下也同人者人所同

也此其時將以有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也

又曰相見乎離離南方也其同我者自北而南乎乾

九十月卦也此以外經言乾而戰而勝其九十月之

交乎是歲九月契丹果助晉擊敗唐軍晉遂有天下

象曰天與火同人君子以類族辨物王弼曰君子小人

同人以不

同為同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

九三而艮象成矣艮為門故爻曰于門以木爻吉也

象曰出門則連二吉也蓋出門而即求同人何同焉

然出門而不即同人何咎焉

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二本與五為同人而尚未同也尚未同則同之者眾

矣傳曰人盡夫也諺曰一女留百家求也夫至一女

當眾求而不其羞乎按廣韻字眾也

家易亦以宗訓眾徐咸清曰同于宗與同于野同此

漢儒說易與隋唐字書無一不合今為字書者

類妄有引類而特遺此訓遂使易義俱晦一何陋也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與象曰伏戎于莽敵

剛也三歲不與安行也

三與四則求同而不得者也夫三居離剛離為戎兵

前說見而背有伏坎坎者伏也坎為使其戎于互巽之

未聞二四同宮為互則已伏戎于莽矣然而自始推

而連艮象見初艮為山艮之上剛即高陵也互巽為

而連艮象

而連艮象

股為高則升而高也伏戎而升高折以取五即敵而  
艮止矣雖歷離三之終幾三歲而弗克與夫夫既順  
艮止則固所當安行者而欲其克行不可得乎  
九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則  
困而反則也

離剛堅乎外為墉三為一墉而四則來之乘者乘三  
也其墉者二之墉也弗克攻者順也其義也然乾為  
天則弗克攻則又以互乾而反大則焉

欽定四庫全書

伊人

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先

以中直也大師相遇言相克也

夫五之所應者二也則其所同亦二也然二以一陰  
而所承所乘所比皆陽焉能遽遇哉夫先反側而後  
友樂剛睦之義也同人亦然然有升陵者有乘墉者  
是必用乾行之眾錯離應之共而出剛金以克之則  
始可相遇始者遇也凡推卦者亦曰此所同者則亦  
從始來者也按卦主離火火無定體故易例凡遇離

則皆有笑咷之象如離不鼓缶而歌則大耋之嗟出  
涕泣若戚嗟若中孚為大離或鼓或罷或泣或歌旅  
上卦離先笑後號咷類說見東及易故舊說以號咷  
吳皆離火之聲非無謂也虞翻曰同人與師反故亦  
稱師或曰師五陰稱師同人五陽稱大師

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也  
茲從北是路人矣徐咸清曰同于郊與同于野同

二易卦

欽定四庫全書

伊人

易

姤

五季

九

五季

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛  
健而文明應乎天而時行是以元亨

大有者多也

春秋傳豐年多泰多餘為大有夫以一陰踞五中而諸

陽之大皆為所有

易以陽為大陰為小故凡稱大壯大畜大過皆以陽多為名不

既多乎況上離互兌

三至五以乾之天行當夏秋成

物之候長養矣

夏為離五月稔矣秋為兌八月不人

多乎故曰大有者多也第是卦所推以始之下柔與

大之上柔同易五剛是上下兩柔俱得尊位居諸大

之中大者謂陽之中也而大上與姤下皆應之上丁則夫內

為剛健乾下外為文明離上剛柔相應應于天即而乘時

以行行時凡四德之所謂元善而亨通者亦皆于天大

見之元亨而何勿多之有

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎象曰大有初九无交害也

初之所有本自差來則向原與五有交而今无矣是

何也則以五之交如者自有在也謂應但六五為離

中為日日行交道或自外而內或自內而外而惟當

正交之地則不無陰元陽月揜日之害見則如三當

內外之交而曰小人害是也如此推說則三又害于

今既無交則亦無害而特其所為無交者匪以害故

益害者咎也大有之初四陽運行但稍為難進則已

无咎吾所謂無交害者亦大有之初如是焉耳故象

欽定四庫全書

卷五

上

特申之曰大有初九從來无交害無咎俱不可斷即

無謂此推易之

九二大車蜀才本作與則坤以載有攸往无咎象曰大

車以載積中積中不败也

二則陽多矣居下乾之中當互乾之首重剛而中此

積載之時也小畜德乾為大車見虎行健有攸往而

離牛離為前之此大有之所積者而何有于敗

九三公用亨虞氏易作亨以離為解古亨字與川者

也

于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害

以乾三而踞下國之首三公象也大有至此已衆多

之極而身居互兌進為容悅兌為則將紐所有以享

于君時固有之第三當內外之交與初之无交不同

而又不能為六二交如之應則過于容悅反為小人

小人則弗克亨矣何也以害故也按左傳晉文侯將

納王篋之遇大有之睽曰戰克而王饗吉讀大馬左

欽定四庫全書

卷五

上

傳二十五卦泰伯師于河上將納王晉侯莒之遇大有之略曰吉遇公用辛于天子之卦也戰克而王饗吉無大焉且是卦也大有之略曰天子降心則事以逆公不亦可乎大有之略而復亦其所也

君固大有事其害者以弗克享耳若其變乾天為兌澤而以當離日謂之天子降心以逆公則此卦乾下

離上降心亦然故傳又曰復亦其所大凡占卦既有動則貞悔俱占無有舍之卦而仍占遇卦如朱子用

九所云者畧見乾下

九四匪其彭韻會曰彭多也易音旁于夏本作旁至程傳解盛引詩彭彭為証則彭彭本作勝勝

欽定四庫全書

仲氏易

非平字 無咎象曰匪其彭明辨哲也

四則陽之多從此而極嘗恐以眾陽逼一陰曰陽多

矣則陽雖五有而非五所有乃其有也其有則咎矣

故于此改大有之名曰彭彭者多也猶大有也蓋居

四者能不以為彭而其所為眾多者若非其彭則處

高不危處近不傷處極盛而不盈滿自非得離火之

明而辨而能哲何以至此

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威

如之吉易而元儲也

五居離之中孚象也乃下應乎乾親賢得信若與之相交者然其能以孚中而發通志雖一陰自守簡易

無備而其威嚴然非不戒而孚不怒而自威者乎

左傳閔二年成季將生莒之遇大有之乾曰同復于父爻如居所夫乾為父以離變乾為同復于父則此

亦君象矣咸以上為主以此為攝位之位況下祐字非是

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

夫五之交孚既已應乎天而承上剛而不知此上剛

欽定四庫全書

仲氏易

者即向之自天而助成之者也上與五俱為天位而

大以上柔而易五剛則實借天以助之雖一陽與四

陽同而此有所自凡所謂尚賢所謂履信見乾卦所謂

元亨而无不利者上與五共之矣大有之終其盛乎

此故傳入申之曰大有上吉

仲氏易卷七

欽定四庫全書

仲氏易卷八

翰林院檢討毛奇齡撰

䷁ 艮下 二易卦

易 剝 ䷖ 上 三 注

復 ䷗ 初 三 注

謙 ䷎ 艮下 坤上 三 注

山形一何高而居乎地下剝表曰地中有山以高下下謙也謙則

必才是以君子有終也夫君子剛象也三終象也艮

欽定四庫全書

者萬物成終之象也夫以君子之剛處內卦之終而

又當萬物成終之艮則有終矣蓋萬物之所以成終

者莫如艮見說卦傳此以九三為卦主

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧馬

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福京房

君子之終也當後漢劉修傳同謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰

君子之終也

夫謙自剝來者也夫上與五天道也夫以利之上而

降為三三天道下濟而成光明也謙又自復來者也

夫初與二地道也夫以復之初而升為三三地道雖

卑而氣上行也天自光明然以五坎言之則坎月有

光明彭城蔡景君說剝上東之三即侯果亦言之

然即以剝之六三上升乾位為地道上行此皆舉推

易之法而未全者且夫三與上卦之終也亦卦之盈也剝之

剝剝降上之陽而予之下是天之所盈者虧矣復升

初之陽而予之三是地之所盈者變矣天道虧上盈

以益下之謙地道變內之所盈而溢其謙于外然且

欽定四庫全書

三為神四為鬼而三盈之神居坎險而近于害三

中以陰三與四三與四統為人道而三盈之剛趾坤下而近

于惡三艮趾坤一若鬼神人道亦惟謙是福而謙是

好則夫謙之在天固尊而光而謙之在地雖卑而不

可以踰非君子之終而何三為神四為

象曰地中有山謙君子以裒鄭荀董劉多益寡稱物平

施

字書引易播多益寡指者尅也即剝也上從剝來是

衰多也益者愈也不虧也下從復往是益者也損益  
簡則施乎平矣

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧  
也

謙之初即復之三也夫三在下卦謙也復每位以居  
于初人謙也山在地中謙也而初又為山之足又謙  
也謙又謙非君子乎雖無互坎在前川也而通視之  
為大坎則大川矣是惟柔降而剛升者能涉之而何

欽定四庫全書

易

勿吉

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

二為正位而居中則其謙正而出自中心不必自鳴  
其謙也有鳴之者也鳴者聲也謙也按復為地雷則  
下卦本震震善鳴而前有互震則又有連鳴之象所  
謂鳴也若姚信曰三體震為善鳴而二親承之故曰  
鳴謙則獨一位矣三四五為互震與  
二無涉故獨一位

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

三以一陽居互坎之中坎為勞非勞謙乎且以剛統  
柔相其互體與地水之師無二而入居艮之三履柔  
之首則謙讓憂勞或動或止以之成萬物而服萬民  
固其所也互坎為勞內艮為有終  
五師五復為萬民服

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

三之前後皆順剛不貳有何勿利而特其所居位高  
有似乎三之謙反聽其撝撝然者然而未嘗違度也

九家易撝撝舉也陰欲舉三使居上五也撝撝同  
六五四柔坤體又柔然過乎謙故使之撝去其謙

欽定四庫全書

易

象曰撝撝也剛裂坤  
艮為二之義俱未合

六五不富以其隣利用侵伐王康本  
作能侵伐无不利象曰利用  
侵伐和柔本謂人象與是征  
字則下征字後見矣伐征不服也

已無所利而惟臣隣之是利君之謙也然而猶有不  
服者夫三處剛位而上六則應剛而傲五六二則承  
剛而不合五皆不服者也夫又具師象以敵二也命  
三率師以敵上也九三震之剛有鍾鼓之伐也六五  
震之柔無鍾鼓之侵也夫五陰見坎而成互離陰人  
見坎

位為上  
丘之離  
離主兵戈而人適當此不服之象形于凡應  
則夫仁者之勇或受或伐光明震動以出之何勿利  
焉

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用  
行師征邑國也

夫六二之為鳴謙也以本震也此非已鳴之而人為  
之也若上六本震而到震且人乘上五之震乃致故

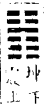
震鳴而自鳴其謙直得志乎弟上六以坤極而加互  
欽定四庫全書

坎之上地與才互向象也師則居焉而變果今船盈  
之謙而情到良之剛家政有之然以之為利則不可

益坤順其性也尊而先者其德也柔剛而應剛柔亦  
而比柔者其位也以至謙至順居應則比柔受侵受

伐之高位而以之行師雖曰可亦弟自征其邑國已  
耳

思以善成其終有如此



二易卦

易



初九



上六

豫利建侯行師  
按公羊傳孔子欲作春秋上得陽豫之  
卦宋氏云與商之卦名王六易與六易  
而周易則不然不可考矣

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之  
而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒聖人以順動故刑罰清而民服豫之時義大矣哉  
豫有二義早計也

先物而動則莫如雷之出地而雷既出地則物以生  
欽定四庫全書

成而樂然而曰建侯曰行師者震為侯坤為土建侯  
象也以一陽統五陰為地為水

長子師之行師象也  
此義見鄭玄諸說若果此則  
師皆通雖剛非中位然一剛而諸柔應之

見剛得應而志自行下順上動此與天動于上地順  
于午者相同而況君之撫有此眾乎故其在天地則日

月不過五坎大坎皆與伏離為背合坎月離日無過



差也四時不忒上震正二月卦人下坤四月卦人五坎十一月卦

五艮二三四為五遯四時而順序之不少僭也其在

聖人則坎為律而五艮而止而利清坤為衆而居下

而順而民服則是剝與復為時卦復陽生之時十一月卦剝陰長之時

九月乃易而為豫而長陽純陰之義皆見焉一陽師

何其大也

按國語晉侯將入秦筮之得屯䷂之豫初四五三

爻皆動占法爻動多則占象故司空季子占法謂屯

欽定四庫全書仲氏易豫象皆利建侯得國之象也詳見若占此象則曰坤

母也震長男也母老子彊故曰豫坤為大母故老其

繇曰利建侯行師居樂出威之謂也震為長子故彊居樂坤內出威

建侯出威此皆以兩卦內外及說卦互象為斷與推

易之法正相表裏若晉史郭璞傳所載晉元筮與復

事晉史元帝為晉王時使郭璞筮之遇豫之睽三三

井況中得之繇詞所謂先王以作樂崇德殷薦之上

帝是也又帝即位太興初會稽封縣果于井中得一

鐘長七寸二分口徑四寸半上

有古文奇書十八字人莫能識則近于狡獪且第有

案驗而無占斷驟覺難測及以推易之法行之則略

若指掌非時事也豫上震下坤震為龍為首出之子

而下連坤土此奮而出地之象也悔為睽上離下兌

嚮明而治而金以宣之體離互亦離睽二三四此

重明重光中興之象也震為鳴為聲前見故先王以作

樂崇德而合睽之兌金以升于睽之離火是生明堂

向南離而考擊鐘鏞以作樂之象也祇兩卦皆有坎

水以陷之豫三四則尚在陷中未經出土而豫坎

欽定四庫全書仲氏易互坤豫三爻為則當在水土之間況豫之震為東方

離為南方見說會稽者東南郡也豫有互艮二三四

艮為成萬物之所以成終者也見說則非告成功乎

若曰鐘有勒銘有古文則睽離為文兌為言以文為

言非勒銘乎至若長七寸二分者南北為縱縱即長

也南離之數天七地二此大衍之數宋衛則七寸

二分也大數陽小數陰也東西為衡衡即徑也西兌

之數地四天九則四寸半也陰數四折陽數之九而

半分之則四寸有五也

象曰雷出地奮豫在豫以雷出地先王以作樂崇德殷

薦之上帝以配祖考易通曰

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫上為震震當鳴說卦而初自復東向時之震鳴今已

易為坤暗矣乃復倚虛震而為之鳴夫無實而有聲

者為妖五行占法妖見也況震鳴在四而我故先之是太

早計也計之太早則似豫而實窮矣窮則凶凶又何

樂

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

此以不豫為豫者也二處坤之中以陰居陰而五不

我應乃復當艮山之初而介艮剛以與五相阻是介

于石也說卦且離象為日下卦本離位純陰則見

一二三離而二當離位之中離象未竟離象終于三

不終日之計可謂豫乎然又處坤中順而守正與初

之妄動者反可謂不豫乎夫初與二同為地道而一

動而凶一順而吉此無他順動之致殊由中外之勢

異也以一卦言之則二

六三吁豫悔遲有悔象曰吁豫有悔位不當也向秀以

視能

三多悔介亦多悔見繫蓋以坤迷之盡當艮止之半

不能早計徒仰視上震美其所得而悔之則亦晚矣

悔悔與改夫離為目說卦三四半離而從上則為眚目

欽定四庫全書

悔晚然不可謂無悔也何也位使然也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大

行也

此其為豫則有所自者也由自也自復為震震則先

事而動自剝為艮艮則後事而成先事而動則早計

艮止之曰勿疑也夫西南得朋五陰皆朋也而合而

總乎此矣蓋合也著總也以一陽括衆陰而貫乎其  
 中如著之括髮者然非得坎志而大震行不至此解  
 困學記曰或謂古無射字按鹽鐵論神禹治水遺者  
 不嗣列女傳姜后脫簪家語孔子聞哭者皆言是  
 六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未  
 亡也

坎為疾說疾與豫反書所云王有疾勿豫是也夫四  
 五皆互坎而體之大坎通體中實則君獨受之第坎

象為月而五當坎上正弦滿之時所謂繼也繼與恒  
 欽定四庫全書

同即詩所謂如月之恒者雖恒有半魄而中明未亡  
 實未嘗死月魄謂之兌則為久長計仍有類于不終

日者此則豫仍未豫者也五與二應正上坎下離相  
 對之位而上爻不純且四剛逼而多亢遂致坎憂說

離樂南為凱凱者樂也南坎月之恒明反不如離日  
 之暫麗如此

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上自剝來剝上剛為艮而今易四柔而冥艮之跡是

豫之有成者莫如艮所謂成言年艮者見說而今已  
 變而渝矣渝則冥冥則不長然而猶无咎者天下難  
 與圖成者未必不可與慮始既已過豫而敗其所成  
 則變動方問正謀始之事所謂以毀為成以變為正  
 者豫道有焉凡一陽所推之卦俱自剝復則俱從初

上對易然特于此卦於其例如初既變震則鳴震為  
 山上既變艮則冥艮為无咎第于九四所易之爻直

揭由字以明推必有由而初揭震鳴上揭艮成與一  
 欽定四庫全書

陰推自始矣而履揭大履同人揭始遇正同特始大  
 分揭二卦而此從一卦並揭之則亦陰陽奇偶之微

意耳茲推卦之顯著而精核如此  
 ䷋ 三易卦

易 否 ䷋ 上來  
 又 咸 ䷞ 三來  
 隨 ䷐ 上來

隨无咎利貞无咎  
 象曰隨剛來而下柔動而悅隨大孚

利貞此下貞无

啓而天下隨時王肅本作時作隨之時義從之

矣哉

隨者從也震動乎內而兌悅乎外動則時為人所從而悅則因而從之則以悅從動以兌從震以陰柔從陽剛隨義固然弟至益正東為初春之卦雷動水隨則陰木從陽而兌位正西為秋盡之卦雷收澤中則陽又從陰所謂時也益適自否來以上剛與初易又自咸來以三剛與初易又自益來以上剛與四易皆

欽定四庫全書

剛身而下尊柔則原是以陽從陰而隨易之在下動

上悅則然後以陰從陽是必動而能隨不說隨而一以正按左傳襄九年穆姜適長之適有元者吉之長也數語與此卦同元者高陽九元字利與此卦同始坤以四處下是而餘皆解作大子以正詳見乾卦及離康成註此卦即曰能長之以善通其義體和之以義幹之以正則功成而有福是必洪時占易未亡其辦法原則陰陽相隨惟時所從所謂天下隨時者此其義宜細故也宋時金王完顏亮入寇並盡

之隨

此正初反之卦六爻俱動然仍占遇之兩卦象來子謂六爻俱動則占遇卦皆無效

矣說見乾卦占者曰我有震威震為出威而外當毀折兌為折

敵敗之象也內我外敵蓋隨自否來人自益來皆

以上剛填下柔而震之所變亦復如是艮上變柔

上九變通巽初變剛震變初六變兌元在上下填坤

初斷金主之首而墜于地矣且兩五為漸三五五為

為艮合之漸之辭曰夫征不復其何能返後來驗

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息震為雷兌為澤

應時也凡家易曰雷藏于澤八月之卦正天下隨時之家

欽定四庫全書

初九官初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從

正吉也出門交有功不失也

夫初以否上咸三為震剛是今之為長男為出帝

乎所稱官者皆從初柔之變而得之者也渝者變也

第四為正應而剛不交唯出當互艮二三艮為門闕

則二與四同功見二柔四剛似乎可交而特其所

交者功焉耳非其應也夫出門者隨也隨而得陰不

能無失賴變柔得剛則自處者既已正而在前所隨

復陰陽同功則彼之所有亦即官之所有何失焉蓋  
同功為一體此三聖所共演而其說不明乃此曰有  
功而四爻之所應者即曰明功猶不明乎今此與四爻對照其義倍觀易者審諸明功非明其同功之謂此但借以明雜卦說有如耳

六二係小子失丈夫象曰係小子勿兼與也  
三陰同當隨謂之婦隨而特此婦人之足羈絆不前  
猶團豚然每隨男子若為男子所係與者況二三而久聯袂相隨入便前當少男五良而後遇長子正

欽定四庫全書

坤八

六

長夫少男者小子也孟子子長子即丈夫也又子稱

師長子稱今二之所隨本近大夫而忽與小子同體  
二居震之中而互艮之體即始于是所謂同功一體者長者足未展而小子之  
手已拘之震為手前後牽曳勢不兼與是前所見係

者為小子而後所失者在丈夫也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志

舍下也

乃若三前入艮門而震足已追及之三居艮中當小震足之象

子之艮背尚未休而丈夫健足一若連雞之不可解  
是後所見係者為丈夫而前之所失者在小子也夫  
力求上進猶懼不前志在居下安望有及也舍居特是

三自咸來當在咸時居剛為其六二九三九而今易  
為柔柔亦為其六三九四是我之所隨雖已受其繩  
之係而未必不足遂與利之得與為繩為近利市三倍惟恐小  
子在前雖其多獲四爻隨有獲忘向之所失而于此復求  
其有得則前後長少牽曳何已故曰三位不正惟正

欽定四庫全書

坤八

六

則吉也蓋惡三之多說隨也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其  
義凶也有孚在道明功也

九四居巽中而利有獲見上自此以往將必凶幸身  
居坎乎二至上為大當離明之旁一至五為大而震  
行隨之震為行則我之有孚已在道塗即當六二同  
功之始而其言我已明雖凶何咎蓋四與初應而剛不

交故藉二以為功而四亦藉二之同功以為應其相

隨而相照如此

九五字于嘉吉象曰字于嘉吉位正中也

此全卦之君上大坎而下大離得負陰而明之治而

坎手離嘉天言于者嘉之會也為祗位當正中而上

下應馬隨之主也

上六拘係之乃從下綱以維之王用亨與亨通于西山象

曰拘係之上窮也

此陰之見係于五者也凡隨皆以後從前而係則有

欽定四庫全書

與後隨者上之係五猶三之係大夫也茅此之所係

固結不解係之入係之朱易曰維與係同詩曰乾鑿

度亦云上六九五拘繫之又維持之則以隨至此而

極上窮無可解馬蓋此爻在蓋原居巽剛為益上今變

為三五互巽其巽繩所係與二三同而倒巽尤甚至

隨之之盡內動外悅天下皆隨于是告名山而升享

祀一如我周之肇西土者自非隨時之極大亨以正

焉能有此兌西方之卦連艮為山而此當兌口象為

祭食當其時者非王而何何氏訂詁云兌為五凡卦

王假有廟之祀事過往國之利用祭祀升之王用

享于岐山皆是易一法



欽定四庫全書

仲氏易

仲氏易卷八

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷九

輯校官 司馬光

通政使司副使 吳應

總校官 進士 臣楊應璠

校對官 修撰 臣吳錫齡

修錄監生 臣陶鴻珂

欽定四庫全書

仲氏易卷九

翰林院檢討 毛奇齡撰



艮上

三陽卦

易 泰

初生

易 損

初生

恒

上生

虞翻以直為否上之初剛來下柔以盡  
為泰初之上剛上柔下皆推易之法

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

欽定四庫全書

仲氏易

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利

涉大川往有事也先甲三日後甲三日日終則有始天行

也

蠱壞也器不用則壞

春秋傳曰

人不事事則亦壞

曰蠱事也虛氏曰不事事也尚書大傳云乃令五夫

以內巽之行而復外艮以止之宜其壞也然而大亨

者豈非以其蠱也哉不事事則蠱而蠱必有事誠能事

其所不事則治亂之功勇于治治雖大坎在前

自一至五

為大 而震互于巽 自三至五 雷既動 謂震而風自行 謂

大川之涉有何勿利 特事貴及時 彼夫巽與止而猶

可以事事者 所賴有震動之時在也 故震為木為甲

震東方卦 而甲為幹 始甲乙丙丁戊己庚辛

屬甲木 而甲為幹 始甲乙丙丁戊己庚辛

所周將有所終 則必有所始 今已得始 甲則凡先乎

此後乎此而皆得以甲周之 所謂終則有始者 雖曰

幹有十數而前三後三 歷七日而十已周 蓋先甲為

辛為金為壬癸為水 西方庚辛金 後甲為乙為木為

欽定四庫全書

卦義

丙丁為火 東方甲乙木 合未火金水而四時既備 南

西北坤 所不用者 獨戊己耳 故子夏傳曰 先甲三

日者 辛壬癸也 後甲三日者 乙丙丁也 夫第言辛壬

癸乙丙丁而不言戊己 則明以戊己為不用矣 蓋戊

己屬土 分壬于八卦 土分壬 而所行特選言震甲者

必去之 先甲後甲說各不同 馬融謂甲在東方 辰在

合矣 然與三日無涉 鄭立謂今甲之官必先令三日

後令三日 以示取信 且前三日取更祈之義 後三

日取丁寧之義 則人與卦象取義無與 若虞氏易

也 則純取變動 金無定準 且何以為三日也 則氏謂

先天甲在東之離 由甲運數 離震坤三位為艮 艮

與震坤及坤卦方位不合 且從論艮與震亦無義至

傳謂陽生于子 盡于巳 先甲于戌 中陽極生陰之時

陰生于午 盡于亥 後甲于辰 寅陰極生陽之時 則于

辰戌生午 辰戌生戌 申辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰

辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰

辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰

辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰

欽定四庫全書

卦義

此為巽損外止可脫而今加以順是向之說而止者

今巽而止也 宋本義亦謂此卦自來謂此卦自來

不勝舉矣 若程傳亦見及此 謂自泰變來則元其可來

九上而為上九 坤之上六下而為初六 此是象見然

但知自泰不知恒損終是偶然更及與本義多一

少正其有見而未達處然則推演之言其早為二子

所非 然第患不事事耳 苟能事事則治亂之功勇于

治治雖以治天下可矣而況于涉川蓋涉川之往貴

有事也 自甲至癸終而復始 所事者急也 夫人事盡



欽定四庫全書

詩式易

左傳傳十五年秦伯伐晉

見如秦伯伐晉並之得蠱  
左傳傳十五年秦伯伐晉  
卜徒父筮之遇蠱曰涉河  
侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其繇曰  
千乘三去三去之餘獲其孤寡夫孤寡必其君也蠱  
之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材  
所以克也實落材亡不敗何待三敗及報戰于韓原  
侯車敗獲夫蠱象與蠱象具在也即宣聖所贊今所  
謂大衆小象者其辭亦未嘗亡也然而涉河之師三  
迎之勝侯車之敗雄狐之獲于卦于象于爻于辭何  
曾有是而印之推易則曠若發蒙瞭若指掌則然略  
然若霧捲若冰釋踴躍而不可已然後知周史之占

欽定四庫全書

詩式易

左傳傳十五年秦伯伐晉

宣聖之贊文周之推演掩抑數千年而今日而始睹  
之也夫所謂涉河者何也夫河者水也坎也凡久之  
踰剛中而成坎象者即為涉河以一剛在此通易之  
中即為坎  
例也今蠱自泰來以泰之初九越二二三之剛而為上  
九又自損來以損之初九越二二之剛中而為九三是  
皆踰剛爻而成坎象所為踰河之師是也然而未嘗  
三去也三去即三驅謂  
三進而三退之夫相筮之法內我也外敵也  
以我向敵而一則以泰之初剛進為上剛再剛以損  
之初剛進為三剛是三進之師既已有二而又且一  
自恒來皆見  
卦首以恒之四剛而進為上剛三陽遠進無  
非勁卒而皆足以制其險一曰三去一曰三敗向非  
此推易而何以有是三也且夫侯車何以敗也夫坤  
者輿也見說  
卦泰易外卦之坤輿以為艮止泰外坤輿  
為外艮  
外為敵固將止敵之車矣乃震亦車也見虞氏及恒  
九家易  
又易外卦之震以為艮止恒外震變  
為外艮夫震為動木視  
若仰盂此車輅之象也今易為艮止而又倒震象以

覆其車震為車非車敗乎震為侯前非侯車敗乎

故曰千乘三去言我本千乘之侯也三剛並進是三

去也三去而覆其車則雄狐獲矣何也艮為狐狼見

艮之陽一爻即雄狐也雄狐陽也陽而覆者

必其君盡者君父之惡也故又曰夫狐盡必其君也

此以推易為占易者也至于卦本辭則貞風也其悔

山也貞巽本而海艮土以木起土以風落山誰曰不

克此則占本辭者耳夫既占推易又占本辭推法可

欽定四庫全書

易經

六

占法亦可驗蓋其以專卦而見三聖之易者有如

此周史凡繇詞皆當時當斷語非古詞也杜註以

為占大卜詞而今亡之其繇直造為易林以代繇

詞矣

象曰山下有風蠱君子以振民育德王畿曰風言

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意

承考也

夫天下之以不事事而致壞事者豈少哉晏安之習

積之有漸蓋自其祖父而已然矣此其際不可不有

以幹之幹者事也幹蠱者事事也仲氏曰蓋為事幹

治亦同亂也不事曰事猶夫事事而宜止于一家已

昭昭之多不多曰多也

哉然請觀之家夫泰之以三陽為乾也是父也乾為

今與上易位而成艮剛是父亡矣父亡稱考書如喪

有宗廟之象初推而入有考家而無如其有遺事

也蠱也此非他之蠱父之蠱也夫言父則謂父不可

以死也乃猶幸其幹之也曰有子矣今而後可以瞑

欽定四庫全書

易經

七

矣故曰是考也无咎者也在父則有蠱而在考則无

咎子雖厲亦何傷乎故厲終吉按子夏傳曰臨事專

故厲成其志故无咎有事然也鄭玄曰子以父道始

不順而意蓋蓋異為命今見說父有命而子承之亡則

不然今曰意承亦曰吾承之以意所謂從治不從亂

者此耳漢志平帝元始元年廣牧女子趙春病死復

蠱有子考无咎謂于三年雖不改父道然亦當見前

人之非不則為私私則其故為人死度生則亦以考

為死父之稱雖死亦

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

父為考則所存者母也父蠱母亦蠱所謂蠱至蠱在  
母則當以不事事之所謂蠱事也可以貞乎蠱二以

剛父居中王之位似乎可貞然下體位巽而父當互  
兌之始則其所以為中者乃巽之中也巽而悅則不

可貞不可貞即中矣此六父皆幹蠱之手其所為又  
為母皆本於定位夫亦隨象而名之此之為母以初

爻而言也初與二同為地道如是弟然初就承考則  
二當將母唐鑑曰二爻獨言母者對五柔而言也

初三四上皆有對易雖二五無易故二五自為相  
應則下明為上上明為下下明為上上明為下下明為上

九三幹父之蠱小有悔无咎象曰幹父之蠱終无咎  
也

蠱事也又惑也說文容曰三又本損澤之陰移陽為  
風是以少女為長女此則蠱之所由來也左傳秦醫

近女室疾如蠱在周易女惑男風落山謂之第三為  
蠱此註長少男而說巽之長女非匹哉惑

五震之始正幹蠱者使以四上兩陽不能相應而入

居坎中故小有悔耳夫幹蠱又何咎焉

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

四本震陽而移為艮陰上下無應乃又互于兌以兌  
折之終當艮止之始此大不能事事者且夫父之蠱

以長女也今復易恒之乾剛而為兌之少女兌為妾  
非是既惑長妻而入以少女當下妻之惑漢書以

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

外卦為受蠱之地而亦幹蠱者重幹也二與五應用  
二之今間以承前之德此善幹者繫曰二多譽

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上之剛一自初來初之所承事者二也二臣象也侯  
也一自四來四之所承事者五也五君位也王也今

皆不事矣以言其位則至高以言其志則可尚孟子  
與此志此雖在幹蠱之外者然泉石之癖亦一蠱也

要之事有不同幹蠱者事所不事高尚者不事而事

故曰艮雖止而出險之剛上爻已出大坎往可有事即不事

亦其事耳

䷁ 聚卦 二陽 四陰

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長悅而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也

地臨水曰臨如臨深然故以卦言之則為坤臨兌而

以爻言之則為陽臨陰乎是卦體當大震其言震體

欽定四庫全書

從乾故一以乾應乎之雖才剛四德所謂大亨以正

者則以震主行又內言志行二陽方動由漸而長內

說兌外順坤剛中而應六此固天道之自然而祇

其所為陽長者不可久恃從來消長之義循環無窮

既有長則必有消故取象于臨以為臨則不行左傳

二年鄭元義知莊子曰不行之謂臨有節不悅臨氣甚焉而無如陽日以升陰日

以轉今以十二辟卦計之臨之為卦祇二陽生地不

過建丑十二月耳自復一陽虎子十一月起泰三陽一月

三六壯四陽二月三五壯五陽三月三六壯六陽四月

三六壯七陽五月三六壯八陽六月三六壯九陽七月

三六壯十陽八月三六壯十一陽九月三六壯十二陽十月

三六壯十三陽十一月三六壯十四陽十二月三六壯十五陽一月

三六壯十六陽二月三六壯十七陽三月三六壯十八陽四月

三六壯十九陽五月三六壯二十陽六月三六壯二十一陽七月

三六壯二十二陽八月三六壯二十三陽九月三六壯二十四陽十月

三六壯二十五陽十一月三六壯二十六陽十二月三六壯二十七陽一月

欽定四庫全書

憂而倒兌為巽從外視內則以觀對臨更有反觀而

得之之象且文在高時確守商正二陽建丑此正一

王端朔所由始也商德浸衰史記至帝己至是已見

作易者其有憂患矣殷建丑以十一月為歲首商書

文多改朔不改月故仍寅月為一月卯月為二月則

從泰一月起至觀為兩為八月此十二辟卦所定非

謂從臨卦數起傳八月也但即從臨卦數起至觀亦

是八個月且臨下為兌兌又八月卦故取象如觀耳

鄭康成既以臨卦為建丑殷正月又云臨自周二月

至八月而進卦受之則建丑卦六月而以為八月

誤矣且此時安得有周制也虞翻亦以應為旁通之

卦夫臨觀對對乃是臨卦而旁通則於臨觀反觀臨

何涉若蜀才謂自丑月至申月凡歷八月而成否則

又連臨數起不從臨前數起是以丑月為一月又與

詩易臨文不改月之說不合至程朱二子此連庚卯

遊卦之說又故為小變以復一陽月數起則遊正八

月不是六月以為巧合而不知以子月作一月未月

作八月則既非卦月數止仍是周正非夏商之制

文王時宜有此說此是臨卦辭臨之至

于則即欲更數亦應自臨始乃自復何也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮保民無疆

法地之此水洪範以五思屬

五土坤卦德合元雖皆足

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以陽臨陰則初與二皆臨也咸者皆也夫二為正臨

初與偕則志行正矣

九二咸臨吉元不利象曰咸臨吉元不利未順命也

二與初皆臨則不惟得吉且得利焉夫巽為近利市

三倍人為順為命今見說二與初既同居倒巽之剛

而二人剛中則一為利市一為順命兩宜有之特此

時以陽臨陰不以上臨下恃剛中之應而上臨諸陰

利市則有之矣以言順命則未也

六三甘臨元攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既

憂之咎不長也

三當兌口之末而上承坤土之甘洪範土爰飴是以

甘說為臨者夫身處陰位既不能下臨二陽而又同

在四陰而已獨別于下位下又難以臨是其所居

之位而不相當若甘心臨人而為人所臨而亦甘之

何所利乎且卦所為倒觀而得八月者指觀四也臨

之三即觀之四則此爻雖甘殊為可憂蓋坎為憂兌

上為半坎是也三在兌口但既能憂之反甘為苦反說為

憂則觀之四終是臨之三位非正當何咎之有

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當

長辭不協非是也

臨至此而八月矣從臨上數至此八個月即所謂至

于八月者此則其至之者也三地內臨至此見臨二

陽外消亦至此見消時實為之又誰咎焉故以卦位

言則以陰居陰位固相當以四應初位又相當而況

從臨象反觀則今之臨四即後之觀四其于八月之

位抑又相當如此所以與向之以臨三為觀四者有別耳不然三與四同為失位而一曰當一曰不當何辨焉

六五知時大君之宜言象曰大君之宜言行中之謂也上善應下則五原不足以臨二而無如五中君位則即周中以臨之然亦知矣中庸曰惟天下至聖為能聰明睿知足以有臨也此大君之宜也上卦坎位以純爻而見前五居坎中此坎于五德屬智故有是象

欽定四庫全書

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

敦如履敦見前地之高者也上坤至此高矣夫澤上有地以高臨深故謂之臨則此接高地上臨之本分而特其所居者非正中之位身雖臨而志有在蓋志在五也上在五外則五在上內詩曰如臨深淵又曰知臨于谷皆以高臨下民之敦良亦此義

觀吉無四聲平上去同用故涉易皆無音註後人分平去二音誤是觀而不作觀王肅本為

有孚顯若按顯標通字與顯特異顯論語注同謂也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀與而不作觀今按大中皆觀為之文則不可不字觀字之誤惜別無他証且本天不可易耳觀而化也觀此字句以天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

欽定四庫全書

觀為大民六爻皆兼而三五同功則又為五民良者

門闕之象見前故曰觀謂之觀春秋傳所稱兩觀是也第朝有觀廟亦有觀皆門旁雙闕而是卦下坤上英以地上之木見前而歸然高峙謂之鬼門見鄭康成門者宗廟之象故卦詞盥而不薦鄭康成謂諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君皆以賓禮裸獻酬酢而不必設俎此據爻詞利用賓于王一語而妄以周禮賓興當之其說頗無據鄭京山曰周禮有賓興之大

禮記與之文說禮惟是稱裸天子有豎諸侯錫  
也乃有不賜則豈是于天子者皆侯于大夫與家  
所得之此王考廣國同禮侯卿大夫與家士  
與自卿可稱侯至天子所立有稱侯之禮有謂諸

侯相朝灌用鬱甚無邊且之篇又諸侯朝天子  
在始至時天子使大宗伯裸以鬯酒無邊且一獻而

罷見周禮大司馬職此庶與盟而不為義合然考大行人掌

大賓客禮儀亦原有饗禮會禮諸獻參差不一且殷

以前未必即周禮況貢士朝會皆與聖人神道設

教本義殊不相涉惟馬融王肅諸家直指祭祀言謂

灌地降神此是正旨第引論語既灌而往為証以為

王道可觀莫大乎祭祭事可觀莫盛乎灌及神降薦

牲而簡畧至矣見馬融說王則直以魯之郊禘說易

宜有此理且祭禮之誠全在裸薦所謂殷薦上帝禮

以薦重故從時祭言則薦非薦黍春薦黍有羞牲

周禮選人掌薦羞之事穀梁傳注而以大祭言則薦

無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭而以大祭言則薦

牲薦酒薦幣薦薦皆謂之薦凡有藉宜有薦禮盛大

而反簡畧不足觀者益觀有而義以門闕為樓觀之

事則以上觀下三輔黃圖云登之可以遠觀而往往聽法以示垂

象則又為天下人所觀孫炎云宮門雙闕舊思法故

在朝在廟皆有觀象而此屬宗廟則上之與下皆將

于是乎觀禮乃其當夏令月時時值禮行四五半坎

禮觀之而以艮手蹇蹇茅裸毫薦藉而皆有象毋論

裸薦相仍不可闕一而第當裸初斯時尚不薦也而

相信之至即已秩然其可觀如所謂上顯顯周禮顯

欽定四庫全書仲氏易

也下顯顯者廣韻顯況既薦乎蓋上為大觀下為觀

化下順上巽五剛居中正以觀天下而天下化之所

謂殷人尚鬼文在殷時親見夫有殷聖人法天之神

道以為歲時之序祭而周流不忒傳云聖人以神道

設教而天下服此之謂也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

夫觀則合上下中外男婦大小而皆可為觀雖宗廟

之中未必容量豎婦女之貌伺而人卑地遠則遙望不及有所象焉良為少男初則尤稱其重也夫五上二陽為君子則此童小人也夫以小人而作是觀亦曰道在則然固無足咎僕君子出此而不其各乎六二觀利女貞家曰觀觀女貞亦可配也

兼畫之良既為闕于廟門之前而三五五良為之重門然且坤為闕見繫此重門又闕者也乃下卦離

位純陰則見見前而六二以中女中女之目加之

欽定四庫全書

卷九

九

重門牛閭之間為非觀觀乎雖二陰小人不必果皆女流然幸當大觀之世不入廟殿合同于助贊而僅僅以觀女自居女雖貞不亦羞乎

六三觀我生進退象曰觀我生進退未定道也

三與五同功既已升階當樂薦之位所謂觀而不薦

者此則其當薦時也蓋生者進也即薦也說文謂草

出土上以漸進長曰生而集韻廣韻皆以薦進同字

知列于王進而問之作薦而問之之類以薦用草藉

凡薦食薦物皆有所藉而藉必用草故以草土之生作進觀之薦進為薦生亦為薦此按之說文舊書而

歷歷可驗者今三與四當臣位而廟祀之際原有大

夫贊解卿大夫從君之文見禮則君薦而卿大夫隨

之以薦雖曰此君之薦然實我薦也以臣固有從君

之道故也乃下卦之終既值內外之交而同功伊始

又適當升降之際則以之進薦而乾為金玉坤為布

帛見春秋良為葉蔭葉為茅草見易皆當薦之

物而我為之進退乎其間不特人當觀我我亦當自

觀所謂自我薦之亦自我觀之道也何失乎

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四近君而加于臣三初二之上此助祭之賓書所

謂作賓于王家者是也第虞賓在位殷士祿將皆稱

觀光觀者觀也而二陽以高明踞良高之上則又合

坤離而為國光坤為國此正載見之詩羣公助祭所

云休有烈是者而賓且觀之則其觀之所尚為何如



者也解于子服云六四處巽順之下以陰居陰故以祭祀明之如二王之後作賓王家助祭宗廟其

說頗按左傳陳敬仲初生筮之遇觀之否三太史以

為利用賓于王為代陳有國之象正以陳為三恪之

後為賓故云然莊二十二年陳厲公生敬仲周史

利用賓于王此其陳有國乎才在此其在異國非

此其身在此其地遠而自說有觀者也坤上九巽

風也巽天也巽為天子土上山也泰山之材而觀之

以先于天子所土上山則觀之史虞實蔡君奉

之以二居大地之姜其焉故曰利用賓于王猶有觀

焉故曰其在後于天子故曰其在異國乎

若在異國必姜姓也姜太岳之後也山岳則配天物

莫能兩大陳衰此其昌乎其後陳亡陳成子舒政風

欽定四庫全書仲氏集

為天子土上言巽變為坤之上也牛有五長故曰

山也巽為門闕就為金玉坤為布帛諸侯制王陳贊

界之象旅門也者其備也史若其云虞實蔡君則

記注內卦為身外卦為子孫

兼諸侯朝王之說蓋並法隨象取義與節易不同至

唐人定命錄載天寶十四年王諸入解筮遇乾之觀

謂已及賓王而大人未見以觀五遂遇豫山變而返

此與鄭玄賓與之說又適相巧合然亦筮法如是耳

九三巽我生君子无咎象曰觀我生觀民也

此大觀也五處君位當在上之觀則凡進薦之禮我

之所以必觀者以為此非人之薦而我之薦也禮所

謂君親制祭者也蓋巽禮可觀本欲以示觀于民今

大觀在上而我之所自觀者皆為民之所觀化然則

其觀我薦者觀我也與哉觀民也夫民能觀則小人

无咎君能觀已以示觀于民則君子无咎上九亦然

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上與五同居巽剛其禮巽與五同而位非王中此諸

父諸舅合同異姓之尊而居高而觀不必盡廟之率

欽定四庫全書仲氏集

杜替幣之列則其所觀者凡王之薦與諸臣之薦皆

其薦而非已薦也夫非已之薦而猶觀之者以觀之

在上而必先觀之在下蓋惟恐民志之有未平也故

觀之也從來宗廟之禮貴在平志故商頌湯祿之祭

一曰綏我思成既和且平人曰既戒既平時庶有爭

此則神道設教教人尚鬼之顯然者大觀君子不于

是之觀而何觀已後漢楊賜策災引京房易傳以觀

其生謂大臣當觀賢人之性行然後貢之則漢儒亦

有以生訓性者

漢成建始初封王氏五侯大顯而此起黃雲離土四塞若喉及表帝封外

俄丁傳六侯亦然故楊宣引京房傳謂大臣之義當觀賢人性行以資于庭否則則善不終厥興而敗

弊原災不嗣虞氏易以生為生民苟九家易作故化之生王輔嗣作自觀其道合之性生凡四義皆不

論且與康成貢士說合總是占驗家各有師承不礙

司與至宋後則茫無依據耳

欽定四庫全書

仲氏易卷九

欽定四庫全書

仲氏易卷十

翰林院檢討毛奇齡撰

䷋ 震上

三易卦

易

否

䷋ 五來初往

益

䷩ 五來四往

損

䷨ 二往四來

此在虞氏虞翻侯果諸家俱謂從否李與易

噬嗑亨利用獄

欽定四庫全書

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分

句王陽注直下連陰而明

六字作句以為明柔分動不視乃明

則于震動離明義例盡失之矣大躍動而明雷電合而

有章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑象也噬者嚙決物也噓者合也初上二陽為艱

剛上下相向而填諸物于其中名為噬嗑但實象倒

見與此並同

䷋ 震上

而不名噬嗑則以上開下動與

上止下開有分殊也

離開震動上噬下噓實則良止離開不能合矣夫開而

能動中有決斷自能亨通而即以其象旁推之上下

而剛同于紆從決斷諸有東類折獄則噬嗑既亨即

因而用獄亦有利焉是何也卦象類頤而中決諸物

困之噬嗑三陰一陽俱在頤中則得謂之物舊獄以

則按之文詞外不第物以類聚而後始從而分之凡

陰陽剛柔皆謂之物傳所謂陽物陰物是也今卦從

否推入從益與損分推則當未推時剛柔皆聚而不

分三陰三陽用益損自九四互易而剛柔分焉

三陰三陽皆謂物以羣分者而于是下動其上明離

下雷而上電為相合成章但以其卦推之則初柔易

得五中而柔從上行從否事以否之坤初升為乾五

為柔得中而上行與柔卦合象謂事不曉我而以益

益分推得中而上行故柔合解難卦之法

與損分推則亦以四柔易得五中柔元而本義以為

柔上行以至五而得其中為得中上行亦與難卦其

合象不曉否損之推仍是半解且得中上行單指否

卦與損益以三柔易得二中皆柔之得中而從震而

上行者震為行此上行與雖五中以陰居陰殊不當

位而開明決斷自能出離光之照以為震雷之決雖

以之用獄尚有兼利而況噬嗑乎

象曰雷電雷電似宜作雷雷但泰象宜言地天交而曰

邑石經本李鼎祚易解皆作雷雷此又以已意噬嗑

強正之者程傳朱本義皆謂此文有五非是

王以明罰敕初亦作法雷故明罰

初九履校滅趾陸德明本作止无咎象曰履校滅趾有止字

不行也

噬嗑以初上兩剛為斷物之具其取象噬嗑而後以

用獄為義者雖坎為利律亦以噬嗑之剛能斷決也

欽定四庫全書律例但初剛從否來當在否時本坤柔之一而今易為震

剛而陰沒于陽之中似震足震為下垂見剛本

而不見趾一若以校本為履綱者校者足械也夫如

是則不行矣震為動為行而前當互艮故有此象

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻柔剛也

二柔與三柔皆在噬嗑之間而體當大離一至四成大離

火炎上則近上者為乾脂而近下者為革肉膚者革

也禮所謂膚鼎是也禮別實一第此六二本損之兌

剛兌口上向而二剛隆然于兌口之上所謂與也今

易以四葉而隆然者亡矣雖二四互艮為黔喙見說

卦為鼻見荀九而二當艮受之根但見喙而不見鼻

一似從根而噬噬之深而滅其鼻者所謂沒鼻之噬

也夫艮之所以得稱鼻者徒以一剛踞口上與兌口

同而今已滅去則凡為剛者皆魚肉之矣可乘剛乎

宋此和未平注八解者蓋三得此爻曰雖為兌兵艮

為剛兌又以其東北之卦而兌乎而雖必求此艮人

南冠犯剛且將不利乎君矣鼻者君相也後徽宗果

北行明正統間經文靖賢上封事有云高竊此虛冠

得深入以居亡之

六三噬腊肉遇毒小吝外象曰遇毒位不當也

三于大難稍近上則為腊肉脂者火所乾也周禮脂

人有脂鼎是也四說脂鼎實以但三八互坎之內坎

為隱伏為病則厚味脂毒見五容亦有之然故小吝

耳何咎焉或曰脂固有有毒張協七命云甘脂毒之味

此即甘脆肥膿所謂腐腸之藥者與遇毒不同

九四噬乾肺說文作食以肉仕聲楊雄說今作肺若于

足傳作肺虞氏易所稱乾肺則又另一定

不得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光陸德明本有

字不協也

離為乾音卦以一陽而夾兩離上離之間則其所噬

者直乾肺而已然四從損來損下為兌又從益來益

上為鼻而皆易之為互坎之中是坎本弓也見說而

兌金巽未合之作金矢而貫于坎中離離火未光四

離初故而離兵離為

殘肉肝者食而己得利器此飲食之道吉也相猶所

謂於味必思其毒于利必思其難者大耳得思毒王

以獲野禽故食之反得金矢君子金矢之得所由必

艱貞而後為利也蓋剛噬固艱噬剛尤艱明罰救法

端必由此得以此爻為所噬之物不通即以中四爻

全指獄訟牽強傳會亦殊不合此言噬噬耳金矢本

箭鏃今食田肉而得九鏃者往有之未本義引周禮

鈞金東矢獄訟所入者為解其於金矢固巧合矣然

于噬肺之義何居且得金矢與遇毒得黃金一例黃

金無失毒又何物況天工演易未必用周禮也

李易約金來天先入之而後煉故謂之見他書則商古也

無是則不可謂之金矣故周之治裁此皆以聽見論

詩性味不令其見考雖是也

周禮只是則耳

其雖乾而得黃金只屬凡俗家曰百廢無咎得富也

其雖乾而得黃金只屬凡俗家曰百廢無咎得富也

報為金而位當坤五之中則為以金天下事何常以

直外之獲而守以恩廉之心雖以剛決剛以柔決剛

欽定四庫全書

九有石而不屑其類也一也何名之有

上九何本亦校減耳凶象曰何校減耳聽不明也

初剛為足為履校則上剛在首為荷校荷校者項械

也夫三五同巧者坎也坎為耳

耳而不聰即不明矣以不聰不明者而使之用獄不

其凶乎夫猶是罹刑而履校无咎荷校即山者剛固

不可成也

䷊ 離下

三易卦

易

泰 ䷊ 上二往

人

損 ䷨ 三往

益 ䷩ 五往

此兩篇皆九家易虞氏易皆謂從泰來與損易法同

此義謂從損來則損易亦有之時來于主變其言

耳

貞亨小 郭永舉正作不云不亨書書如小亨說本

利有攸往 知易則原有小字如異小字此濟小利貞類

象曰貞亨 貞亨與此古同例

柔來而大剛故亨分剛上

而大柔故小利有攸往 郭永舉正作王師本有剛上

但以四字釋柔來大明則 錯四字今考王師本並無四字

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁者飾也衣裳以飾躬而五服五采則又繪山于上

衣繡火于下裳以為衣裳之飾則是山火者天地之

大文 鄭玄曰離天文

而上下火尤前古迄今后王

君公藉以飾躬之善物也 據易黃帝堯舜已制衣裳

日月星有教而山火不 書五服之制天子諸侯惟

殺為后王君公之六飾第賁固以飾為我而賁之為

京房云五色不成謂之貞

其在卦色則為

興東南  
坤西南

泰上坤益上巽損  
倒巽皆有互坤

合則山

雄太立礦旨次

有火黃惜其金

秋  
孔  
子

沖式場

家語孔子

在周易山下有

今第觀其

用文彼柔來而

之三采來而皆

剛柔之相飾也

剛乃分剛上之

又矣而不知又

山勢

兩剛相凡分一以文謂之分  
既濟三剛皆不比何以分乎

有兩離自三至上為大離以

三為離以其在下為人丈夫

即不窮亦惟人文則上良為

窮則必變因而察之良止而

成之則夫賁之為事益將察

垂衣裳而飾至治者端在乎

有攸往已哉

律氏易  
卷十

象曰山下有火賁君子以明作

故无敢折獄

初九貞其趾古本一作止舍車與

義弗乘也

夫飾不止在衣裳已也當益

當震足之下此趾也今易震

其趾矣第益下為震而泰之

為車俱見則有車可乘原不

乾與震之車而盡舍之以為初居民位所當健行此宜於履編之華忘安車之適哉義固然也

六二賁其頤象曰賁其頤與上興也

且飾有近在身者夫頤兌上口口之下為頤二至五為五頤頤之下亦為頤頤者頤也而二之為位適當

頤間則夫頤上之毫所以飾面而離中之人所以飾頤也蓋泰之與損則皆從上三之柔而文二之剛

是二柔之所與為興起者不在上乎興在上則飾亦

欽定四庫全書

在上所與初與二同道而初飾下足二飾上首有如

此或謂頤頤安之稱大言書有頤女四星

九三賁如濡如水貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三居卦末而當坎之中此以洗滌為飾者雖推從損

益皆易二五之至正以趨不正而能守坎險之中即

正也水能守正則卦位已終人誰敢陵其上者明嘉

靖中先聰齊司馬謙易浮家書院有問陵義者曰艮

在上得母陵乎然何以莫陵曰剛能陵剛而不能陵

柔濡者柔之至也地以濡自天而陵免矣象之所為文柔者于斯見之

六四賁如皤鄭玄陸績本俱作皤以為四指應初連連未決故皤如凡與下卦離火則會另一義

如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾

終无尤也

四以後皆以賁之色為飾賁有白黃黑三色而蓋當未推上卦皆異故四五與上則皆有異白之色白者

異色亦賁色也雖四當互震為馬而本之異白則為

欽定四庫全書

白馬陸績云震亦為白馬未知所據白馬翰然將以與初為婚媾而

三四同道又九三六四適陰陽爻位剛柔相當則配

合之際若于此不能無疑而不知弗疑也初九六四

實正應也即或四居坎中坎為寇盜見前而白馬之出

又近戎事禮戎事尚白故乘白馬檀弓所謂戎事乘翰是也其乘此大翰下

尋竄趾翻有似乎為寇者疑指本爻不指二三從象誤解曰匪寇也

乃婚媾也无尤也鄭玄曰翰白也又髮白曰翰馬白

曰翰此繇不止疑以通體言之而翰則指馬蓋商人乘翰

本亦時色大之演賣或者取時色以却黑黃未可知也

六五賁于丘園束帛戔戔子夏傳作戔戔吝象曰六五之

吉有喜也

五為君位而以陰居之且下又無應則第如處士之

可自飾者其所飾丘園而已良為山為巢蘇而五當

山平而填巢蘇于其中平山為丘疏則為園處士所

居也乃泰本上坤益本上巽坤為帛束帛而巽繩

欽定四庫全書

束之時時之禮外飾事京賦所云聘丘園之取今

旅束帛之戔戔者而規模誠小革野羞當不其吝乎

然而聘幣到門究亦可喜蓋帛者白也以白繒為束

故謂之帛子夏傳五匹為束三玄二縷此帝王之後

者此又以禮為飾者而何勿吉

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上則單以色飾矣不言所飾以無所不飾也蓋此本

泰乾之二而上飾坤柔則自此一上而大離炯然藉

此作天天之飾非得志乎賁本離色而到此已純其無所不白較之四之止白其馬五之第白其帛端有進者天文在上合人文而化成焉良為成民之上剛則成之時也此賁終也

䷖ 坤上

聚卦 一陽 五陰

剝不利有攸往

象曰剝剝剝正增一也柔變剛也不利有攸往小人長

也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

欽定四庫全書

此十二辟卦之一也漢儒以十二辟卦分配十二月

枝辰之數如一陽復配于十一月六陽乾配已四月

一陰姤配午五月六陰坤配亥十月六陽乾配已四月

始遊石觀剝坤六陰卦為分配秩然第諸卦名義各

以固重及分聚起見而獨剝與復則純以陰陽往來

消息盈虛為卦名卦義蓋剝為陽之將盡復為陽之

始生易惟重陽故于一生一死間消息盈虛明暗指

揭以為君子小人所當儆戒者在此際也夫剝者削



也落也以陰柔而變其陽剛是剝其陽剛也夫陽往

則陽剝陰陰往則陰剝陽往則息剝則消往則盈剝

則虛此天行之顯然者今陽之止而待剝已及五矣

尚安往乎雖下坤上艮坤順艮止其止而待剝觀象

固然然不曰有天行在乎夫止而不往者人之行也

而消而復息虛而復盈小人之進而復退者天之行

也君子所尚者天行而已往與止何計焉

象曰山附于地剝上以厚下安宅此仍以四重之義釋之

欽定四庫全書

卷十

初六剝牀以足蔑初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以

減下也

夫其所以欲剝而尚未剝者止此艮之一陽耳夫艮

之一陽以坦然平直而橫陳于衆陰之上有似乎牀

而剝之是剝牀也牀屬上又足屬然而尚未剝也蓋

當剝之初必自近乎地者始牀之足則近乎地也所

謂下也初二為地剝牀者何以以此而已夫剝者剝

也蔑與減亦剝也廣韻剝制也王弼云蔑猶剝也雖

剝下非正而剝陽則剝正矣剝正則凶

六二剝牀以辨幾貞凶象曰剝牀以辨未有與也

足之上為辨謂屈伸之際有分辨也鄭玄曰謂逆勝

仲則相連故而牀牀亦然莊樸曰以牀言之則辨者

為辨辨分也牀牀之在下牀足之上足與身分辨之處是也

達云牀身之下牀足之上足與身分辨之處是也

牀而物交錯俱謂之辨如革之中絕為辨頭若孔安

國謂為牀幹則在牀後之上樹以懸枹者與牀不同牀有足而足之交

復設控以當分辨之處故亦謂之辨則辨之加于足

猶之二之加于初也初以足則此以辨矣夫二為五

應亦賴五之為我與也今五陽已剝而不與則二

五正位雖與初異而剝陽滅正則正與初亦異也

視之初可耳

六三剝之陸德明本去之字反謂有之者為非大謬无咎象曰剝之无咎失

上下也

三則有與矣上九相應第其所與者則即其所剝者

夫四陰無應而祇此區區之一陽下為我應而尚忍

剝之然而與者三所獨剝者衆所同也衆皆欲剝吾

何獨不剝則亦曰剝之而已初不言其所剝者何物也牀也廬也且不言我之所以剝之者何所以也以足也以辨也以膚也以宮人也一若為衆所逼而陰為避嫌陽故若不覺者夫如是則何咎矣雖上下四陰皆無所與而我獨有與則所得者一而所失者在上下此即坤之所為得主為利喪朋為安貞者陰類小人其宜離而不宜合如此

六四剝牀以膚字房本作並謂祭器不可解凶象曰剝牀以膚切近

災也

牀之有薦席猶獸之有皮毛也見在怪說故獸以皮毛為膚而牀亦以薦席為膚四之剝牀則漸與上近矣雖牀終未剝而剝牀以此故曰災不遠耳

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也五亦剝牀者也且切近于牀牀膚既剝則此正剝牀之際而無如牀未可剝也何也以剝之為象將及乎坤而猶未坤也斯時也五陰排連駢頭而進有似乎

貫魚然者夫魚本陰類五坤是也下坤五亦坤故五坤乃以良手良為牽巽繩而貫之五以觀之上巽利而貫而穿之將何

以哉夫魚陰類宮人亦陰類見何安與小人同而大

小一貫一若后夫人嬪婦女御次第而進按禮注一后三夫人

九項坤二十七世婦八十一御如貫魚之有序者此

非以膚以辨以足者可同年語也蓋以宮人寵矣夫

盈虛消息全藉天行天行未至不虞不待此正小人

之欲剝而時尚未至役餉有限故止蔑為寵止止為

欽定四庫全書

卷十

利此在小人亦無如何者而昧者謂設一轉喪之幾

夫久義所在何容設變若謂此即消而轉息虛而轉

盈之際則何以處夫坤亥之盡剝也善觀易者于此

當自省耳後漢梁皇后曰願陛下思雨雲之均澤識

貫魚之次序正引此辭夫梁氏亂政此剝牀之尤者

然漢祚未盡猶能受寵而順止如此此可監矣後儒因文

立義動撫史事如此二文雅引四皓卻平伏生浮丘

以為博徒而至于易義所在曾不之顧此禍易之望

與此間所引探絕

不相同不可不察

上九碩果不食君子得

京本重本與作車

小人剝廬象

曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

夫此一陽也必致于剝而時尚未剝則于此有危微

之幾焉試觀艮之象艮為果蓏至剛而碩上剛被此

碩果縣之于眾陰之上而羣欲食之而不能食可謂

幸矣然而禍福之端得失之數皆藏于此沒假君子

居此則以坤為大與見說而我來其上而得之小人

居此則以艮為門闕而我居其下而必欲剝之夫得

欽定四庫全書

仲氏易

卷十

時則駕君子之行乃以非所攸往而不得與民為周

旋厚下安宅亦順止之義而小人道長凡艮之安止

象牀入象廬者一陽為處而必欲盡剝之而不可為

用此剝之所以不終剝此君子得與而自此以往所由繼

之以坤亥而不可救也此小人剝廬舊謂按漢五行

志引京房易傳曰小人剝廬厥妖山崩茲謂陰乘陽

弱勝強則以艮為山艮剛剝則山崩此平實了義後

儒解易多傳會謂牀為陽所居廬為陰所居既已可

怪未聞艮剛之牀復有一陽居其上者且謂剝牀為

使陽失所居剝盛為自失所居不成坤亥之月六陰

皆露處乎此皆說易之最可笑者仲氏曰碩果不食

象耳必謂果有仁可再生則豈矣說詩者不以詞害

志說易亦難使此果仁可生得毋復之一陽即剝之

未盡者乎且坤不盡剝乎



欽定四庫全書

仲氏易

卷十

仲氏易卷十

欽定四庫全書

仲氏易卷十一

群林院檢討毛奇齡撰  
通政使司副使臣黃曉策校勘

總裁官進士 戶部侍郎 楊惠珩  
校對官中書 臣 高 中  
謄錄監生 臣 馮 萬 程

欽定四庫全書

仲氏易卷十一

翰林院檢討毛奇齡撰

三 震下 聚卦 五陽

復卦 出入无疾朋 來无咎 反復 為古本 作覆誤 其道七

日來復利有攸往 反動連下至順行七字句 漢魏諸家如

象曰復亨剛反 此如漢易曰剛從艮入坤從震反故曰

反動是也 後儒以此作句本屬枉換而朱升旁註竟增

也字于反字下使亦以世無剛反句法也 然增字則益

妄動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七

日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復者反本之稱 見何 羣陰剝陽至坤而全失其位 見

卦所藉震之反生 見說 以復乎其初故剝則蔑而復

則亨雖一出一入 出八即往來出 陰陽恒理而復則

無病 王弼曰疾即病也 六陰反一坤朋尚來 坤卦西

曰坤朋坤變為復而外坤不變外為來如泰之小往



不遠之復以修身也

七日來復不遠之復也雖方未復時摩陰剝陽一何

有悔今已無多矣祇者多也左傳多見疏也服虔註

知量也正義作蓋一陽始生而元善之長具焉故曰

元吉復之六爻皆言復然所復者止初爻猶之剝之

六爻皆言剝而其所欲剝者止上爻也若諸爻皆復

則二即臨三即泰矣且陽惟絕而復生故謂之復若

二三四五則即就一陽而漸進漸長以馴至于乾何

欽定四庫全書

坤九

復之有後儒因文立義但見每爻有復字以為在在

可復于二曰美其復于五曰厚其復免哉如易義何

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

少息則如所復矣蓋一既復則二自隨之而進而未

可遽也有待也夫四德于元屬仁四時于春四方于

東皆屬仁而初以震剛而居東春之位謂之元吉則

有仁在下矣仁在下而我乘之雖少息亦無礙耳

六三頻

古本一作頻鄭立本作卑似不可解或曰卑當是頻處之聲去頻存卑省文耳虞易解頻作感

即此復屬无咎象曰頻復之厲義无咎也

三與初相連固為一體而陽既漸長則他日自連類

而進頻者速也而此時未能也時既未能則三位多

凶而震終成恐于此不能無惕厲之事然三陽果進

則陽氣見地卦隸正月正行陽今者震動恪恭之祭

其轉而為厲義也何咎焉

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

復之四即剝之三也復之四應初即剝之三應上也

欽定四庫全書

坤九

兩爻相應每倒觀而皆見之故五陰上下各二而四

居其中謂之中行猶剝之五陰上下各二而三居其

中謂之失上下穀梁子所謂三有中五亦有中者蓋

參兩而三中名參四而五中名焉第此時四尚非復

而嗣此而進則又將不止于四而曰獨復者吾敢言

復哉吾獨有一復者若在吾中行之間彼固以我應

而我將與為從也道在故也

六五敦復无咎象曰敦復无咎中以自考也

居尊位而與復稍遠若嗣復至此則復亦大矣數者

大也最者高也大也舊字書無厚義第良然而能大

否也當考也向秀曰考案也耶玄詞考為成亦是

上六迷復凶有災謂立上作義陸德明昔用行師終有

大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反

君道也

上與初甚遠則非不之而建矣坤先行即建以無主

也此坤正無主無應則無陽而復陽至此則又過盛

欽定四庫全書

而將絕則復之五陰獨此為遠陽之位絕陽之地也

凡上卦位坎純爻則見說見今以純坤加坎位之上

而坎之災為多無不畢發坎之寇盜弓輪無不

畢出坎為盜是以行師之眾而當前軍之迷不大敗

乎坤為國震為君非以國君乎自此以往陽盛陰生

將必厯始坤之盡而後得復其位已十年矣陽復

以七七陽數也坤迷以十十陰數也陽復幸其迷故

曰不遠坤迷惡其迷故曰十年

按春秋傳游吉如楚有迷復之告其義甚明左傳

年游吉如楚歸吉于辰曰楚子將死矣周易有之在

復之頤三三曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而

棄其本欲歸無所是謂迷復能無

凶乎是不幾十年未能恤諸侯也若晉楚鄢陵之戰

筮卦遇復太史所占有斷無解或十六年晉楚遇于

吉其卦遇復曰南國南國射其元王中歷目唯杜

元凱註頗亦明析註云復陽長之卦陽氣起于南行

欽定四庫全書

如云震坤相拱有災難在中間楚正南國今有東方

震西南角坤而無災與離即坤又僅得南之小半為

南國離不知本卦兩體內我外敵東方之震我也即

晉地在西而春秋戰國往以秦為西陸楚為南服而

燕齊晉鄭皆稱為東方之國西南之坤敵也楚正南

國而偏近于西然總稱南國夫復從坤來南勢甚盛

今一陽乍復而即已據全坤之中據有其地不南國

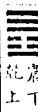
賊乎所謂賊者以全坤而割半坤若有物躡賊之者

也如此則在坤已誠何必以無巽離為辭無巽離是卦外支說非卦中義也又云巽為白眼離為目光无離无巽宜非喪目乎震為蒼竹宜非矢乎則又不然巽離不上卦何足取象凡卦兩體必有六卦不上者若以此為義不勝演矣此除巽不議外惟離坎為凡卦之位一三離位四五六坎位又純則位見坤為純陰則離位顯然說見前而我以求復而忽加一陽之失指集于南離之目間震為君而離亦南方之卦則亦為楚人

欽定四庫全書

卷一

微合體不分兩體故如此此楚共王之目也至人云只乾兩體言貞我悔彼初九元吉在我上六迷復凶至災書大賤以其國君皆屬之彼且以震未克坤土射之義也以災書而致大賤肯為目疾即中厥目之象也則其杜註所未逮者易義近情苟能悉心觀玩則辭象具在何患古史占法不再見于今日也



震下 子母卦

易遊

三來 初往

中 二往 四來

子母卦者謂其從遊中乎易之為子而人可轉易之為訟離睽睽睽睽之母也益无妄大畜頤大過萃升六卦雖係分易而仍然類聚如所云環聚者故仍可轉易如此後五卦同无妄大記作望馬融鄭玄玉爾本皆作无作妄註作望則望者聲通字耳元亨利貞其匪正有言不利有攸往

象曰无妄剛自外來而為主于內動而愈正有健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有言不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐馬融本作右連下云天命不右行連是則無妄外行矣哉

欽定四庫全書

卷一

无妄者不固也天下惟虛則有固而天之與雷雖若至虛而自有至實者存乎其間實則不虛不虛則又何固第至實之行必當以至虛之心出之故以乾元而當首出之震自宜大亨而利之以正而特其所為利正者惟正故利非正則勿利也夫外為坎位又純則見說見前今以純乾而震外坎之上坎為多言說見前雖曰震行當位而亦无所利是易故悲益无妄之推一自遊來以避艮三剛在二爻之外者今已自外來而



為主于內劉才曰此本題卦求其說甚合若程傳謂

也云外乾如故而內變為震是內動而外健也一自

中孚以上巽下兌兩中不應者巽九五兌九

四柔而為二柔李鼎祚謂四陽二陰非剛則大

剛中在上者可使下而與二應也此方是剛中而應

為初剛不中且不應天若右止以應言易三

為正一以解謂无妄無應則象剛中乎

應中為正天之命也非正則非天矣非正則安矣安

則有言行何利焉夫震行也乾天也行而至于天又

將焉往雖曰天行之健震為雷于法天行健固有天

命然天命已不祐矣行也乎哉

來子未義謂卦自訟變九自二來而居于初似亦推

易之法但訟之九二既已分勢焉可再分此變易非

推易也觀

象曰天下雷行物與漢後易家皆以天下雷行為句物

生无有災妄見也後儒有以雷行物與句者張清子云

天雷而物應胡旦演聖通論云物物相與以應雷行又

王畿注此錢一本皆以此句

无妄先王以茂對時育萬云今本見王

欽定四庫全書

卷十一

欽定四庫全書

卷十一

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

卦惟初與四皆以柔易剛惟二與三皆以剛易柔故

初之與四兩偏不應初九九四既非正位

而初之與四兩偏不應初九九四既非正位

音重剛也二之與三當位而應二當正位而六二與

應而不以為亨抑陰也故不正則不利攸往而初則

利往有言則不可以正而四則可正初與四其旁翰

兩柔而為无妄之剛幹如此故此初九也象以剛來

內為言而又以柔往外為言若曰初以避艮之下柔

而往而易以震剛是无妄之往而得其志也

六二不耕獲陸德明云或係註作

象曰不耕舉正有

二與三則皆示之以妄之之象以為无妄無他第識

其所為妄而无妄見焉猶魯語言辨惑不言所辨也

祇言其所為惑而辨惑明焉夫二不從中孚推乎二

本中孚之兌剛而今易為柔使妄人當此必謂柔則

得柔剛則得剛使不剛者而得與以剛不柔者而得

得柔剛則得剛使不剛者而得與以剛不柔者而得

得柔剛則得剛使不剛者而得與以剛不柔者而得

與以柔是猶不耕者而使之獲不蓄者而使之畜也  
夫震為耒耜又為耒稼見諸家易而互艮為手耒耜入手  
則為耕耒稼入手則為獲又下卦大離上卦伏坎水  
耕火耨為蓄田一歲治曰蓄為畜三歲治為畜而我于是乎設一  
妄象夫不耕而求獲不蓄而求畜世以為妄然而非  
妄也耕而不求獲蓄而不求畜人亦以為妄然而亦  
非妄也大凡妄境之生不患無誠而患求誠之太速  
亦不患有妄而患去妄之太過拘牽迫陋加以執錮  
夫然後膠柱鼓瑟刻舟求劍之妄生焉彼夫耕而不  
獲蓄而不畜世以為妄則夫耕而獲蓄而畜之為非  
妄可知不耕求獲不蓄求畜之皆以為妄則夫必耕  
而獲必蓄而畜之為非妄更可知而不知必耕而獲  
則不耕者勿獲矣必蓄而畜則不蓄者勿畜矣不耕  
者勿獲則男不通工女不易布而于是並耕而食糗  
殮而治之邪說得以橫行不蓄者勿畜則厥考作室  
子勿肯堂前人播穀後勿疆畷而于是世爵勿承兄

祿不食之矯行得以離進夫祇此用力得報積勤有  
獲之恒理初亦自以為其說之必無有妄而不知天下  
之大妄即在乎是夫不有非柔而可為柔非剛而可  
為剛者乎則不耕獲乎夫不有初柔而可繼以剛初  
剛而可繼以柔者乎則不蓄畜乎此推移之精通觀  
之要也可以往矣夫四民各業工商異營推其所得  
本欲致富今毋論蓄畜治田尚未有獲家考指耕之而即  
以耕者推之彼通工易事互相得食其所推移不過  
極枯之間耳以言乎富則未也奈何其不之也  
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行  
人得牛邑人災也  
惟三亦然三以避艮之剛而易為震柔則三已震柔  
非艮剛矣有妄者于此謂此固艮也剛也吾當終求  
之艮剛以踐實境而于是妄境頓生所謂无妄之災  
也夫无妄之災何也坤為國邑二陰為坤或以艮手二四互艮  
牽繫繩三五互而繫之大離之牛九家易離為牝牛此在邑人

未嘗為利然亦未嘗為害也而無如行人之得之也是何也震在下也夫得牛之人不必顧繫牛之人繫牛之處不必即得牛之處行人得之亦行人求之有何不可而无妄者曰吾向之繫之者固邑也繫在此則求亦在此而于是行人之得邑人之災焉此連非妄之災无妄之災也夫求物者而求之繫物之處原未嘗妄而妄乃滋甚夫行人之得邑人之災也此連而并非妄也乎就震柔而求艮剛何以異是

欽定四庫全書

坤式

九四可貞无咎象曰可貞无咎固而有之也

四則可正者若曰四得中孚之二陽而易居于四四即非正然而可正者以正吾固有者也二也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五居坎位純乾則見坎為病是疾也然其為疾毋亦位過之偶然而无妄者遂信之而加之藥此非妄之疾无妄之疾也其惟勿藥謂勿加以藥信說不必藥則不可試不通矣則

庶乎有喜不然是試也夫无妄之藥而何可試也

上九无妄行有言无攸利象曰无妄之行窮之災也无妄至此而震動窮乾行亦窮矣不可往矣此非妄之行无妄之行也卦之所謂有言者在此所謂不利有攸往者亦在此

䷘ 乾上

子母卦

易

大壯 ䷡ 上九

中 ䷢ 五來

虞翻以大壯之上為其德剛上亦推易法

大畜 ䷙ 利貞不家食吉利涉大川

欽定四庫全書

坤式

象曰大畜剛健萬實輝光日新鄭立虞翻言乾在背諸德皆以萬實句此又句

李氏易解亦以此章惟王弼本以其德澤向而求人宗之非是其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜者大者為所畜也夫大陽也小陰也乾小陰為畜卦陰為

陽畜則以大畜小曰小畜陽為陰畜則以小畜大曰

大畜夫小而何以能畜大也哉天下之陽孰有大干

乾者乃以三乾藏艮山之內乾欲行而艮止之則艮

雖有陽而亦總入之艮止之間一若以兩陰而畜四

陽者則大畜矣

向考曰山莫若大畜若夫

大畜非大正不可矣

且其所謂大正者宜非以其德也哉乾則剛健

貞利

其德也艮則篤實其德也

之材而又照之以天光則謂之輝光輝光又其德也

見虞

乃合而言之以山

數語見然且內卦離位純陽則見

一二三即陰陽陰

今以三乾居內位則離見離為日而入三至上為大

離離不止一見則離入為日新輝光日新又其德也

為離位說見前

而不特此也大畜者大壯之所易者也移大壯之九

四而易為上九則其德也以下剛而進乎上是為尚

仲氏

賢以上剛之賢而能畜乾是為止健尚賢能止健而

不大正乎而不特此也大畜者又中孚之所易者也

仲氏

移中孚之九五而易為九三則在九三本震也而今

易為兌兌為口古在上九本巽也而今易為艮艮為

宮闕

諸陽伏處皆得出兌口而食艮闕之食不家食矣不

家食而不吉乎且夫能畜之者必其能通之者也夫

易辭

欽定四庫全書

互兌在前川也離位見而得互坎亦川也當其畜時

山阻川亦阻而苟其通之則川且龍涉而何有于山

此其中有天焉乾為天以一艮之乾而應三乾之乾

一若川而涉而天應之登天闕食天禄子不云乎君

子不以小言受大禄不以大言受小禄易曰不家

食吉言得天也上九之荷天荷此而已蜀才曰此本

上九所

大壯卦以九四之陽升為上剛而為主于外

本義謂大畜

謂陽剛居上而尚賢也此推易之法也

從需來則需

象曰天在山中大畜君子以多識

劉瓛作

畜其德

虞翻曰乾為古震

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

為行坎為志識

甫畜而求進則有厲厲者健之過即乾三所謂惕若

厲也

厲也夫如是則不如已之為便矣已者止也即艮止

也虞氏易曰體有坎故災

九二與說輟

說輟

象曰與說輟中无尤也

同

畜不可進故乾為大車伏坎為輪而二當互兌之初  
兌為毀為折則說之輟者車下縛木說之解之也停  
不進也

輟與輟不同說兌小畜三爻下尤者過也

九三良馬逐利艱貞曰

鄭氏虞氏謂本似作日

象曰利有攸往上下合志也

畜至三則畜已至矣可以行矣雖然猶未也夫以乾  
行之健而加之震動之速乾為馬震亦為馬馬是矣  
良則何為不可逐然而艱也雖三與上應上之尚賢

欽定四庫全書

仲氏易

與下之養賢中外合志貞則利攸往則亦利而尚有

待也故居乾之終乾本大車而履震之始震亦警衛

見虞氏易每曰閑之哉閑之哉可以行乎夫如是而後攸

往焉庶或利耳所謂志在則然耳離為甲冑為戈兵

震為馬足考工記周人尚輿車有六等之數戈也人

也父也戰也矛也軫也皆衛名蓋有馬則有輿有衛

六四童

廣著作杜說文作健寄通字

牛之牯

說文九家易作吉詁元吉象曰六

四元吉有喜也

乃以所畜之陽而進觀之畜之之陰彼二陰者亦何  
能畜陽也哉小人不能厲君子而君子自厲之小人

不能養君子而君子自養之請譬之畜夫國之畜賢

與宋之畜壯等也初以乾之初陽而為伏離之初剛

離為牛初為童是童牛也乃四以艮之下柔而內與

初應將以應之者畜之而無如四陰所易本大壯之

震剛也向以一陽橫震足而今移之于又端原其意

若欲械童牛之角而加艮之堅木于其首

欽定四庫全書

仲氏易

一陽橫于使之一仰視而知所畏而不知其不然也

大童牛者無角之牛也無角曰童童童牛也而牯之

也乎則何勿喜乎

陽不自進則不待畜如牯童牛然喜者為陽喜也

牯福也以木為之而橫施于角以止其抵觸詩曰設

其犗衡是也

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

二以乾之中陽而居伏坎之初陰坎為豕而以陽居

陰則奪其陽是豮豕也豮豕劇豕也乃五以艮之中

柔而下與二應將以應之者畜之而無如五陰所易本中孚之三剛也向以一陽橫巽中而今移之于乾

上原其意若欲繫頸豕于牙而推離之槁木于其前離木科上槁九三橫豎于二前有牙象使之一舉足而知所戒而不知

其無庸也夫頸豕者無勢之豕也豕無勢則不躁曾

頸豕也而加之牙乎則何勿慶乎豕多躁故多突制

勢則否以此陽之不躁豕豕改內為變坤推曰牙也海岱之間以

欽定四庫全書

仲氏易

卷十一

五往離坎純大則見

上九何天之衢亨象曰何天之衢東正有道大行也

畜之極而大通矣上九本在外不受所畜而三陽遲

久亦將進而與上合象之所謂不家食而利涉川象

之所謂闢輿衛而上合志皆其時也夫震為大塗即

天衢也大壯之上本震初而升為艮艮為倒震一若

反大塗而背負之所謂荷也夫以尚賢之人當養賢

之任而其所為負荷者無非閑良閑以闢震塗若所

謂天衢也者是陽氣方升君子並進之一時也有勿

亨乎蓋畜養者其德而大行者其道也

按何荷通序與噬嗑何拔滅耳商頌何天之休同若

靈光殿賦云荷天衢以元亨則直以易大更作荷字

可驗王輔嗣註易誤云何語辭而程傳引胡安定說

逆謂何是誤加之字以至季彭山作易學四同欲改

何字為向字妄矣若本義作何其通達之甚解則何

其天衢無此辭例

欽定四庫全書

仲氏易

卷十一

仲氏易卷十一

欽定四庫全書

仲氏易卷十二

翰林院檢討毛奇齡撰



震下 艮上 子母易卦

易 觀



五來 初往

臨

二往 上來

此卦惟侯果成綱得推易之法宋儒多言從觀臨來指變卦言耳與此不同

願貞吉觀願自求口實

象曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實

欽定四庫全書

仲氏易

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時

大矣哉

願以養為義願卦無所為養也祇以艮止在上震動

在下上止而下動比之願然也鄭玄曰願口輔車之名也上止下動故謂之願

乃就願觀之則四陰互坤有養象焉說卦萬物之養養莫如坤但

養以靜為主禮記所謂口容止者故下三爻以震動

得凶而上三爻以艮止得吉雖上下兩陽同一輔車

亦同一卦主而吉凶判然特其所為吉者則一歸于

正無兩義耳且其所為兩陽者一從觀來移觀之九

五而為初九是以觀艮之兩觀而觀其養也觀上艮為門闕

有兩觀之一自臨來移臨之九二而為上九是以臨

兌之口實而觀其養之有自也臨下兌為口舌鄰也曰願中有物曰口實

夫降艮觀以觀願而升兌口以觀養誠以得一在天

得一在地而養陰聚于其間見程說乾為聖人艮為賢

人而養坤民于在下見程說願養之義有如是其大焉

者此非他之時而願之時也侯果曰此本觀卦初六

欽定四庫全書

仲氏易

升五九五降初而成願虞翻曰以臨觀四陰二陽之

例言之則臨二之上兌為口故有口實此漢晉以來

推易遺法朱升會通亦云卦自觀來以五陽易初成願此以變卦偶合之耳

象曰山下有雷劉表曰山止于願君子以慎言語節飲

食言語從口出故旁及之苟與曰雷為說今故有言語疑垂之誤願凶象曰觀我朵

初九舍爾靈龜觀我朵京房本作瑞

願亦不足貴也

願之初則願之下車也以下車統下願而動而得震

則急于求食固亦有之特初自觀來當在觀時內卦

以純陰而見離位說見前離為龜而初又早承離照之

靈是靈龜也乃以一剛填下頤而離隱矣離隱則靈

龜亦隱矣人第見易觀為頤而下頤俯出如樹之下

垂榮榮然說文云榮樹木垂榮也朱而不知含靈

龜而觀榮頤去爾之聰明而爾自以為我有口腹何

足貴也爾成皆指初言侯果曰初本五也謂觀之五互體艮

為山龜象義曰艮有龜象自五降初則為頤矣是含

欽定四庫全書

爾靈龜之德來觀榮頤之饌也此靈龜又一解亦通

六二顛頤拂子夏傳作弗經于丘頤征凶象曰六二征

凶行失類也經音經去聲二仰吭求食但以半口加下頤之上有似乎倒提其

頤者夫近頤之口下通于吭所謂經也口之所食每

緣氣以為出入莊子所謂緣督為經熊經鳥伸者漢書

以經元為徒以求食之故往往仰其吭而抑捺之升

絕吭義同日拂摩拂也而不知臨二之剛已移上九是其反而

即抑捺也

提下頤者正其往而為丘頤者也艮為丘丘則不動

而乃以震動而得震行不其凶乎蓋上九固我類而

今已失之失則何可行丘頤即高頤謂上車也于往

也詩于茅于相是也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大

本鼎非本作應悖也

三當頤之中為上之應而不幸處震極而為艮所逼

夫頤之中宜有食為上之應則并宜得食而迫于艮

欽定四庫全書

止則或反以動之過而發憤不食拂頤而去猶之染

指而出也見左傳夫如是則凶矣雖曰吾守正不食亦

何利矣蓋三當互坤之中坤為民眾在春萬民者或

未必不思用之而必歷坤盡而後有用已十年所矣

此非頤之時也傳曰地數十

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐子夏傳作攷攷漢書

新也劉瓛易作攷攷與本作應獨无咎象曰顛頤之吉上施光也

四以半口綴上頤之下有似乎倒傾其頤者然而吉



欽定四庫全書

坤九

五

何也蓋四本艮止之始而下與初應止不急食應則不汎食而今為倒順則懸之而不即食故其求食也不苟食也此其象有如虎艮為虎見說艮位寅亦虎艮東北卦寅艮統寅以為正亦虎建寅為正朔而以方也寅屬虎艮統寅以為正亦虎建寅為正朔而以艮虎下視而下行垂首而出大離之目以視之卦體相漸之又漸不一遂也大離至是有光矣雖倒而上施而亦又何咎遂遂漸漸也今俗云遂漸是也世不識遂字但以遂遂為越遂作解則于六四止食之吉大有乖舛不得已而強文之曰為賢求食不得不急則養人自養起于後儒在前此未有此解且六爻本大亦並無養人之義按漢書引易作其欲激激而于夏傳作攸苟與九家易作悠三字並同則悠悠者正漸漸之謂也但悠字與遂字義同而聲殊及觀劉瓛易則又曰雙雙據說文雙音式六則音本同遂且其義作悠遠解則又與悠悠義合是雙遂二字在當時未

欽定四庫全書

坤九

五

知所從然總解作漸無可疑也不然既既遂遂過于柔順十倍矣而必強曰吉曰无咎寬哉六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也五又以喉吭當上順之下雖艮止而下無應亦未免有仰吭抑搔之意而猶幸其居于正也居正則養正吉矣特五位坎中四五六坎位 在觀巽時則以一剛掩其坎而今移之初則順見而川亦見焉夫艱食可求何難涉險而不知其不可也以口腹之故而輕其身以試非順也即非正也正養無是也五本尊位而依亢上九似乎不順但順主兩剛而二五之互坤俱從之陰之從陽猶輔之從車坤為順此其順耳上九由順厲吉利涉大川象曰由順厲吉大有慶也于是推易者曰吾乃今而得所自焉夫臨之二即上九所自來也由者來也二往為艮則曰于二來為上則曰田蓋由是而得為順則以順厲物亦以物自厲

而砥厲之義見焉有勿吉乎且臨上為坤以純陰而坎位見此大川也今以剛填之而涉之矣山以止之川以通之天地萬物何養不得而况養賢以及民其為正養者方未艾也故曰此順之時也



巽下兌上

子母易卦

易

大



初往五來

遯



上往五來

大過棟撓利有攸往亨

象曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說

欽定四庫全書

卷之二十一

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過非過之大者乃大者之過夫澤與風合而有何過且澤與風合而何以為大者之過大者乾也陽也剛也澤風一合而四剛并列大不過乎此專以象名卦者故即以象言之四剛相并有似一木而兩端受竅有似乎木之為棟者乃象之所至而義即隨之蓋巽為木為楊九家易見本義而兩巽相背顛倒皆本然且兩兌上下亦顛倒相背以滋之合觀之則成一大坎坎

為宮為棟

九家易見本義

則以楊作棟熊過曰齊民要術白楊堪為屋材于

義于象均有之奈四剛兩端附以兩柔則本末俱弱

向秀曰撓由初上始終皆弱

是棟撓于下理所固然第四剛雖過

而盡居于中其自遯來者則上來居二以外剛居內

卦之中其自大壯來者則初往居五以下剛居上卦

之中而三四則又居諸剛之中雖剛大者過而過不

失中內巽外悅不行則已行則所往皆利雖有棟撓

之凶而旋有棟隆之吉所以亨也則過非細事也

欽定四庫全書

卷之二十一

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

不言澤風而言澤木以重在木也蓋四剛皆木也二

五木之體三四木之用也獨立不懼者由大壯來也

遯世無悶者由遯也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

剛至大壯錯地可矣柔從上來以藉之巽為柔為白

藉用白茅潔誠之過也又何咎乎

九二枯楊生稊

鄭玄本作莫云木新生也

老夫得其女妻无不利象

曰老夫女妻過以相與也

夫以遞之上九而改為四剛之棟是實本楊也而已  
枯矣第剛雖多與而二居剛中得與初柔為此附則  
在三與四反為獨陽不生而三昧不然是三為棟  
而二尚楊也楊雖枯猶可生也蓋天下顛倒之事不  
少今大者既過則不能無顛倒于其間故猶是澤風  
而大過之澤與大過之風皆上下相背顛之倒之傳  
所謂大過為顛非無義也周易皆顛倒相對獨乾坤

欽定四庫全書

卷之四

卦不然而順大過中孚小過又內外二卦自相顛倒故雖卦于大過持餘其例曰顛也此皆周易大過鍵直快應然如此夫枯范巽形老少殊質枯可生范則老可配少乃遞之上九本來無應此未娶之寡夫也而今併四剛而五仍不偶其亦老矣何意巽之長女可相與也夫未與女也既與妻也女可為妻則得之剛柔得之誠過也所謂顛也初二在互卦為姤姤為遇故有斯象夏小正月柳稱柳發夢也與英同故鄭康成作生英劉琨物進表云生葉華于枯稱即此義經傳注稱為誤非是

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

夫猶是四剛之中而二五無應而反有應三四有應而反失其應此顛倒也然九三九四同在剛中有何顛倒之可尋而三為棟撓四為棟隆則又何說曰此正所謂顛倒也夫九三者順巽而倒兌者也夫風自下上順則轉高澤自上下倒則傾竭以轉高之風而當傾竭之澤則在巽為高為躁而在兌為脫為說折棟不撓乎撓則凶雖剛輔甚多而有不可也虞翻曰本為故

欽定四庫全書

卷之四

撓然輔之則益棟撓指四剛言九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也夫九四者順兌而倒巽者也夫澤順則由微至盈微則溢盈則滅風倒則背小向大小可受大不可受以可受之風當方溢之澤則在巽為順為入而在兌為悅為附決棟不隆乎隆則吉雖別有所吝而下不動也它亦指四剛言四剛皆在陰故有吝九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生

華何可久也老婦士夫亦可醜也

乃以大壯之初九而為剛棟之五亦枯楊也其剛中與二同義比于上柔亦與二同則夫以大過之顛枯而復生亦其理也第時有不同而由來亦異大過之時進而轉甚向之生穉者今且生華而五以大壯初九而居于兌中少陽居尊不礙士夫郭氏舉正以士夫為少夫今不從而上六在前則竟以兌之少女而居垂暮之地少父之姿居然老婦一何顛倒然且兌悅在中說成在

欽定四庫全書

外上六為互夫獨行一往不決夫有夫大以士夫而

不能得婦反為婦得陰來剛故夫為婦得則顛倒極矣然而無

咎也以大過也無譽也以大過也大過則何可以久也大過則醜亦可也

按漢武伐匈奴筮之得此卦太卜因謂匈奴不久當破占用何可久也一語乃遺策師伐匈奴後巫蠱事發貳師降武帝答卦兆反誤蓋當時既失周史之占如春秋傳所記而後儒籠統論理則又謂占者有德

則吉在我占者無德則吉在彼如此則但修德可已

用五用二筮人太卜一切可廢此正後儒最籠統最無者落一語而舉世遵之及畧按易理并畧按春秋傳占法則象辭觀玩休咎瞭然如此九五則在本卦為兌中在大壯所來為震中兌為剛國而震以出之此北伐之象但大過通視合為大坎而互當重乾之末連承坤上龍戰玄黃正在此際幸乾坎二位皆居北方我以南向北則我南為凱彼北為敗所以能破

欽定四庫全書

匈奴兵乘勝追北至范夫人城者此也奈身在坎中

尚未出險而兌為口舌又為毀折非因令誤當以間收乃詛呪事發而脫身降矣兌者脫也大枯楊之華不入寒地身為士夫蔽醜非偶乃既降單于則身已

為人所得而單于又妻之以女此正匹配反常一若老婦之得士夫者其卜筮之精占驗之確孰過于此假使得周太史者將此斷文出以韻語即是春秋經詞矣今易理具在此間所註一循其法鄭玄荀爽皆

非所云則仲氏是書謂非秦漢以後直接周史之周易不可也

六過涉滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也

山以澤為陽上改為兌之上六則涉澤而過在通卦視

則變為木謂之滅木在本爻視之則乾為頂謂之

滅頂乾為首虞氏易有乾為頂豈非凶乎然而不可咎也大過也

大過非過苟行有攸往則大過之時即從此而建大

過人之業無不可耳

欽定四庫全書

仲氏易

仲氏易卷十二

欽定四庫全書

經部  
易卷十三

詳校官周子監  
通政使司副使  
吳瞻泰度助

總校官進士  
楊應珩  
校對官中書  
王鍾泰  
騰錄監生  
張士環

欽定四庫全書

詩氏易卷十三

翰林院檢討毛奇齡撰



臨 初往 二往 三往 四往 五往 六往



觀 初往 二往 三往 四往 五往 六往



升 初往 二往 三往 四往 五往 六往



困 初往 二往 三往 四往 五往 六往



井 初往 二往 三往 四往 五往 六往



鼎 初往 二往 三往 四往 五往 六往



革 初往 二往 三往 四往 五往 六往



漸 初往 二往 三往 四往 五往 六往



歸妹 初往 二往 三往 四往 五往 六往



睽 初往 二往 三往 四往 五往 六往



蹇 初往 二往 三往 四往 五往 六往



解 初往 二往 三往 四往 五往 六往



睽 初往 二往 三往 四往 五往 六往



蹇 初往 二往 三往 四往 五往 六往



解 初往 二往 三往 四往 五往 六往



睽 初往 二往 三往 四往 五往 六往



蹇 初往 二往 三往 四往 五往 六往



解 初往 二往 三往 四往 五往 六往

欽定四庫全書

重坎言之則亦中爻平而兩旁陷雖初為憂患之始  
 上當憂患之終終則必變而惟恐以出險之後或易  
 險而反入乎險故坎六爻皆少吉而初上尤凶以為  
 坎之形與坎之義固如是也然而四无咎何也原坎  
 之卦辭以中為主所謂有孚維心亨皆中象也雖坎  
 以險中以剛中指兩坎中言而以全坎觀之則三四  
 中也且所謂行有尚者指中爻言夫傳自二至五為  
 中爻中爻即互卦有云非中爻不備今中爻自二至五下互震而上  
 互艮震為行而艮則以高山居上位所謂行而有尚  
 者非三四兩爻不足當此故三猶勿用而四即无咎  
 亦以三主行四主尚水尚則盈盈則出險故三不如  
 四不止三多凶四多懼也夫坎者孚也即信也凡卦  
 之上下相合而中虛中實者皆謂之孚以為可相合  
 作符信也今以形言之則兩體中實信也全體中虛  
 又信也上下與內外皆得印合如使竹入信也而以  
 義言之水附于坎其流也盈坎而後行然盈則必行

欽定四庫全書

無徒盈者故曰可信也盈坎而行則行乎險矣然而  
 猶此盈即猶此行前坎之行無以異于後坎之行也  
 可信也此其間獨心為之雖獨坎為心為通卦見說  
 為心亨乃心在中而坎以兩剛而居實中又復以一  
 行而居虛中是其往也三行而四通三无功而四有  
 尚則即以多功有尚而推四爻為卦主豈有証乎夫  
 險凶德也然而上合乎天下合乎地中合乎人故后  
 王君公因險設險而許有以得其險所謂生憂患而  
 死安樂者此險也所謂危者使平易者使傾者此險  
 也故曰險不終險而終乎險惟終乎險故可無險也  
 此處險之道也

象曰水洊京房作洊字實作至習坎君子以常德行習  
 故事洊即習也洊猶云再也劉氏云猶  
 初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎夫道凶也  
 習坎在外困重之卦皆而下而上而此亦曰習坎者以上下言  
 之則重入在下也富者坎又坎也初為坎之陰坎也

然又為臨兌所易兌為澤又坎也故先言習坎者以兩坎之重而繼言坎當者則又以坎兌之複也失道失處險之道也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

此險中也然剛能處險雖未出乎中而初有失此反可求得特小耳蓋二自觀來移觀巽上九而為坎中巽多利故有小得猶隨卦五巽之稱有求得也

六三來之坎坎險辭方句為未作險辭云本在吉曰枕在下曰險如柱格之類坎為柱格此

欽定四庫全書

正與上六之巽相對義似有理但須勿用象曰來之坎坎終无功也

以升之六五移來為坎是其坎為來之坎也今以來之坎而通重坎又坎也坎之又坎而且安之有如枕入于坎又入于宮是初之坎當以坎兌之複而此之坎當則仍以兩坎之重也夫往有功者以行之尚也今以震之盡而當艮之首行未尚也三雖然何功之有坎坎勞貌詩坎坎伐檀是也故傳曰勞乎坎入曰

坎為勞卦今勞而无功矣

六四樽酒簋二用缶納約自牖陸績本作訪聲誤終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

此行尚時也前險既過則盈坎行將必有尚而出乎險者當其時以三位之剛與四柔相接三四剛柔以位言宜有宴衍酬酢為導養之藉此如需之遇坎而需酒食困之遇坎而困酒食者則飲食相歡夫亦處險者之不得已也夫以艮木之堅兼震竹蒼食之細木可

欽定四庫全書

為樽而竹可為簋比之王臣之會諸侯手之樽而副以簋所謂樽酒簋副者亦燕禮也而不持此也險者儉也漢劉修碑以險為儉故君子儉德避難于險時用之其為樽也不必木其為簋也不必竹凡缶而已所謂汗樽而上簋門內樽而門外缶此其時也爾雅缶為缶虞氏易曰震為缶缶今樽與簋交用之凡此者所為約也約者儉也然且以至約之物當相見之歡而又以三四剛柔相接之密乃不納于戶而納于



牖戶在室東南見說而四當艮門之半比

之牆牖謂牖在如云陳之牖下者此約之又約亦以

四自升來却巽剛而受坎柔猶之坎與坎交居艮柔

而受坎約其情同也貳與副同本義引周禮三貳謂

蓋酒之副遂以蓋貳不合引是以道說謂先儒以樽

酒蓋為句既又以夫子象詞樽酒蓋貳四字連讀又

不合又引是氏據陸德明本欲去貳字則以解經之

故而至改經不可矣夫子象詞自無誤句是氏古易

欽定四庫全書

多出偽造況唐時郭京陸德明諸本私臆穿鑿明屬

乖舛可輕信耶陸德明釋文亦明註

九五坎不盈祇說文京房本作從從祇通用猶史記祇

至本作祇則既平无咎象曰坎不盈中未大也

五雖剛中而仍未出險坎者科也水必盈科而後進

內坎稍終而外坎未既是未盈也象之所謂水流而

不盈是也蓋互艮為止止水不行且既初升三俱為

兌澤澤又澍水故五從兌升則皆有不盈之意以止

水澍澤皆不能溢而出也故曰此不盈者也但已平

耳莊子曰平者水停之盛停亦止也盈則行平則停

夫二不出中而此云中未大者猶是坎中而以險而

出則必以大而行也

上六係用徽纆劉瓛本作示云衆于叢棘三歲不得

凶象曰上六失道凶三歲也

若夫上六則可以出險之時所謂險極必變者而萬

一特為必得失處險之道則前坎之終既在坎當習

欽定四庫全書

坎之終猶是也雖曰已出水矣可以無坎富矣然獨

不有叢棘在乎坎雖為水而實為叢棘以觀巽之繩

為徽為纆係而實之叢棘之中向之六二在險中者

祇求小得而尚不即出今以出險之際而一或不戒

反致出險而仍居于險當其時雖欲如疇昔之求小

得尚可得乎故曰我亦不知得在何時三歲陽數以

坎為中男故數三言不得者已三周陽矣夫處險有

道初失之今又失之初失之而凶今失之而又凶然

則坎豈終險乎故曰此憂危之卦也可戒也劉表曰  
三股為徽兩股為纏皆索名虞翻曰獄外種九棘故  
稱叢棘九家易曰司寇公卿議獄上罪三年舍中二  
年舍下一年舍不舍故不得鄭康成曰終不自改而  
出諸國土者殺故凶

離上

四易卦

易

離上

大

又

無

大

欽定四庫全書

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土王肅本重

明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝

牛吉也

考

離以麗為義麗者附也以一柔附兩剛而命名為離

亦以離體為大以隱無形必著物而後能形如附麗

然故以重離之體言之五上本天道以五陰附上陽

而兩離成日大坎成月

自二至五為大坎日月見說卦

乎天初二本地道以二陰附初陽而互巽為草木互

兌為百穀

二四五震三五互兌草木百穀見說卦

土三四本人道以下離接上離而三陽一明四陽又

一明如人道之上兼天下兼地跨兩離以踞六爻之

正上下皆明而化成天下則是所謂利貞亨者亦惟

大柔之麗于中并麗于正故云然也且夫離者中女

也以中女而無互巽則為長女其又兼互兌則人為

欽定四庫全書

少女以兩離魚三女而三陰簡焉此全坤也夫乾為

馬則坤為牝馬今坤為牛而離不為牝牛乎

九家易離為牝

牛乃以坤為人腹與離為大腹而畜之向亦不知畜

之為何以而其麗如是然後知麗之而亨者亦即其

畜之而吉者也是之以也離與坎對然坎內勝外離

外勝內坎四吉上凶而離四凶上吉者卦位內離而

外坎純爻則見

說卦

內坎以離位相通而外坎不然自內不如外離易四

卦皆以純陽見坎離則外離以坎位見尅而內離不  
然自外不如內況離下卦互巽為木為風風以助  
火而末以生火皆麗之有益于火者也上卦互兌  
為澤為金澤以滅火而金以仇火皆麗之有損于火  
者也夫如是而吉凶內外瞭然矣故二五君臣同為  
柔中而二反為卦主者亦內勝有然不止卦位不合  
耳

象曰明兩作離大人以繼明照于四方郭氏舉正云以字下有明照二字

欽定四庫全書

字今本脫去原其意以明照二字連則以字無音故也  
不知繼明二字連而照字連下讀所謂繼明即重明也  
以者以繼明也因誤讀誤解之故而反欲改經唐宋後  
偽書過何如矣今諸本引舉正又云無繼于二字則又  
非郭氏原本也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也辟避通字

大主禮禮者履也然而禮為履初亦為履以人之行  
必自履于地者始也乃初從進來以進之五剛下移  
為初一似避尊而趨卑避崇高而趨汗下者然且履  
蹈之間儀文錯然即紛渾于中而習于外所云敬也

夫坎則宛然左辟即在尊高且避之而何有于咎  
六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

離以中女見坤索而二為坤陰然且當互巽之末  
坤順巽亦順卦所謂畜牝牛者指此爻也夫坤色黃  
牛為土見九又黃而以互巽東南之木生正南之火  
火既盛而土生其間又黃則名此離為黃離不大吉  
乎六二以大壯上九大畜六四移之為中此以推易  
得之者故曰得中或曰離為日日行道黃而居中故

欽定四庫全書

云

九三日昃之離不鼓鄭氏本缶而歌則大耋京房作經  
俱聲之嗟凶  
無凶字象曰日昃之離何可久也

九家易曰初為日出二為日中三為日昃故曰此離  
非他日昃之離也夫光景何常毋論石火電光難以  
久恃而即以離日言魯叢何時而遂至于昃人生行  
樂耳桑榆在前何足把玩故曰何不日鼓缶會者不  
樂逝者其憂矣嗟何及矣三從无妄來其下為震為

仰缶風俗通曰缶瓦器可以節歌此即淮南子所云  
小人鼓缶戰國策所云秦王學缶者鼓即擊也又鄭  
康成以此為良爻艱從遊來則下卦是艮艮位在丑丑上值升  
星似缶此與坎之互震而云用缶正同震艮皆東北  
方丑位而上星如此則又不止作震坎形似已耳羣  
者八十之稱

所容也

欽定四庫全書

仲氏

四以火繼火厝火在下而通火于上有如突然突者  
竈也竈竈竈通作突諸字皆然近世字彙謂以大請森大誤自烟也今俗呼烟自諸意  
子別有辨當四在大畜身本柔也移乾二之剛而來  
為離剛若火之延來者然然且以上火接下火而四  
以陽體而居互巽之上巽風揚之如焚然夫離者麗  
也即附也火以附物為義而今以附物而反焚物及  
物焚而火亦無所容矣是其焚之而物死非物死也  
火也焚之而物死而棄非物棄也火也火以麗為體

而乃失所麗如死然如棄然清以明自煎火以焚自  
滅離為為之蓋四居兌中兌為澤為金金為火所滅  
而澤又足以滅火故象如此荀慈明曰陰麗于陽相  
附麗也然而有別離之義焉離者火也託木而生是  
附麗也烟焰飛升而灰炭降滯是別離也占法戰時場常幸江

都互離之吉正此爻也後果陰

六五出涕沱若戚子夏傳作戚告然也嗟若吉象曰六五之吉離

作麗 王公也

欽定四庫全書

仲氏

五位坎中坎為憂而又當重離之目出互兌之口則  
從而涕沱從而戚嗟亦時會使然然而終吉者彼其  
所附麗皆后王君公處尊高而自繫大若所謂來安  
之念王室自然流涕者此非婦人之泣與孤子之嘆  
已也夫上為災故上九殺人九四自殺而五亦尚在  
憂危之間此即外氏說易所謂水欲其上火欲其下  
者坎卦行有不止前說如內巽外兌之有異見前而  
尚亦如此本義謂迫于上下兩陽故有憂虞則黃離元吉獨非

兩陽之間乎何前後不顧如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出

征以正邦也王肅本此下有獲匪其醜大有功也二句則小象于象詞原不必周到者此獨于矣

增語

離為戈兵故終以征伐與坎為法律故終以刑獄正

同然此乃王者之事嚮明出治命將出師皆王之所

為故其有嘉者第折取其魁首而不及其類醜者類也尚

書所謂殲厥渠魁脅從罔治漢陳湯傳所謂第誅其

欽定四庫全書

仲氏易

首惡之人而諸不順者皆從之真掌邦政以正庶邦

之事也大壯之易以二剛加上首是折上六之首也

五上皆六皆陰類而易上而不及五是不及類也坎

與離對然往往相反者坎者陷也以兩陰陷一陽故

終陷離者附也以一陰附兩陽故終附若胡仲虎謂

坎水內明而外暗上六暗外故陷刑離火內暗而外

明上九明外故出征其說亦通然于坎陷離麗外又

一義矣若周易首乾坤而次坎離以乾坤為陰陽之

純坎離為陰陽之中不若震艮巽兌之各居于偏也

且坎離為上經之終坎離互體為下經之終以坎離

為乾坤之用二濟又坎離之用不若震艮巽兌所重

卦之各異其用也凡此皆易理所自有者然專見及

此便為京焦陳邵所濫觴而易義亡矣仲氏曰易有

真義請自思之

欽定四庫全書

仲氏易

仲氏易卷十三

欽定四庫全書

仲氏易卷十四

翰林院檢討毛奇齡撰

周易下經

䷋ 艮下 子母易卦

易

否 ䷋

上三往

又

恒 ䷟

二往

此卦虞氏易謂才未升諸說皆有推易之法若見辭內惟義云咸自來則先分後聚是變易非恒易矣咸恒子母卦從否泰來若族剛又從咸恒來耳

欽定四庫全書

亨字連利

咸亨利貞取女吉

亨字連利貞句勿斷

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說悅

男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖

人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可

見矣

上經首乾坤下經首咸恒者乾坤不與六子對祇取

六子之化體以相比見若所謂乾坤定位者既為倡

首則但以咸之山澤通氣恒之雷風相薄既未濟之

水火不相射以應之于下前分篇對易之說有云以

四配兩者正指此也第夫子序卦以乾坤屬天地為

天道之始以咸屬夫婦無恒卦舊謂咸恒為夫婦誤為人道之始

人道但指此卦舊謂上經皆天故乾坤以六乾老陽

道下經皆人道誤見韓康伯說

六坤老陰為天地而咸以下艮少男上兌少女為夫

婦而又山氣下降澤氣上升艮男居下兌女居上

王曰山澤以氣通有類乎男下女者故鄭康成謂三十

之男下二十之女正以男女皆少者婚之時而男下

于女者則婚之禮也夫天地一大夫婦也大夫夫婦則

全有四德元亨利貞夫婦一小天地也小天地則亦有四

德之三利亨貞此在象傳不曰大是以康成又云嘉

會禮通亨以正則四德之三也和順于義利幹事能正貞具此三德而用

以取女所為吉也蓋咸者感也謂男女相感也卦從

否易以否坤六三之柔而升之為上是柔上也以否

乾上九之剛而下之為三是剛下也然且轉從恒易

以恒之震男上巽女者而易之為艮男之下兌女是

欽定四庫全書

仲氏易

卷十四

二氣相與而艮止兌悅男止無他感而女悅有正應天道以感應而生萬物人道以感應而生父子君臣以及于上下

見序卦

此其中心焉坎為心卦體大坎

則即以心感而情應

義傳有心字情字

志亦應焉

文詞有所義志字

謂感應而相與者有如此夫以分卦言則艮內為夫

兌外為婦以分爻言則三四五為夫初二上為婦以

卦爻合體言則三陽為身心三陰為首足而合陰陽

男女而總象乎人之一身蓋天地以氣感夫婦以形

欽定四庫全書

卷十四

感感之有形者莫如輔頰口舌以下至股足而爻之

自初而上自拇腓以至頰舌四體百體無不相感

二語

本義謂侯說又咸皆也謂皆感也蔡中郎協和昏賦有云乾坤和其

剛柔艮兌感其股腓此說易之最善者况男女兩心

居六爻之中而四又適當三陽之中不言感而無不

感大傳所謂何思何慮同歸而殊塗一致而百慮者

于是乎在此萬物之所以生而天下之所以和且平

也

蜀才曰此本看卦案六三升上上九降三是柔上剛下二氣交感以相與也此推易之法若元儒朱升作會通亦有云卦自否來此皆一隙之偶通者然亦未易事也

晉元帝初鎮建鄴王導使郭璞筮之遇咸

䷞之井

符西南郡縣有陽名者其井當沸後晉陵武進人于

田中得銅鐸六枚

一作五枚見郭璞洞林

歷陽縣中井沸經日

欽定四庫全書

卷十四

乃止此事載晉書郭璞傳然世終莫解當以此詢仲

氏仲氏曰此最淺近者銅鐸之出以貞咸也井之沸

以悔井也咸內為艮艮東北之卦也其名武者以上

兌在右武位也其出鐸者兌為金與互乾金合而乾

數六故得六鐸然且互乾為天互巽為命此天命也

故曰此受命之符也若夫井則二四互兌三五互離

離兌為西南郡縣而南為陽方故宜有陽名乃以下

巽與互兌為金木之交上坎與互離為水火之際木

間金得火而上承以水此非薪在釜下得火而水乃

沸乎且四正相經乾麗坤域非中與受命何以得此

凡此皆前人占筮所未及者洞林畧有占此無此明

故不

象曰山上有澤咸君子以虛受人

虞翻曰坤為虛謂否之坤虛其三以受上剛之來曰

虛受人此亦以推易為說者又曰艮山在地下為謙

在澤下為虛今稱謙

欽定四庫全書

初六咸其拇子夏傳作趾與本象曰咸其拇志在

外也

此相感之始也下以足為始拇者足之將指也艮為

倒震震為足而初當震之下柔則足拇矣六爻互相

感而感必有應感者其情以應而感者則其志耳坎

志見 四與初應在外卦故曰外

六二咸其腓荷與本作肥云凶居吉象曰雖凶居吉順

不害也

腓者脚腓即俗所稱脚腦肚者上于拇而下于股正

下體之中倒震之二也第二以恒之九二升之為五

而自居于柔若有不安于居腓者此凶象也獨不思

腓不自動隨股而動詩所謂君子所依小人所腓者

陰隨陽而轉小人隨君子而行未有陽剛既遷移而

陰柔猶不安其居者苟能居而又何害也艮止而巽

順二居止之中互巽之來且上有正應順者順所應

也惟順應故不惟不凶抑且得吉

欽定四庫全書

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在

隨人所執下也

股腓則高于腓者此倒震之剛下體之上也第三以

否之上九降為三剛而猶志在上亦若有不甘于處

股者此吝道也獨不思上降為三將必有隨之而下

降者非陽剛耶夫猶是陽剛而以上言之則謂之隨

人以三言之即其隨也以爲隨人猶不可不執以爲

其隨而可不執乎執者持也謂持所處也雖上本三



應所志在上而既隨而下則處之亦下曰所執固然

蓋股以腓為下腹又以股為下詩所謂邪幅在下者

謂腓以下而所謂無以下體者謂股以下也傳曰男

下女此正艮男之下兌女者其特稱執下非汎語也

若其又曰往吝者以處下則吉往上則吝易例凡自

上至下謂之來自下至上謂之往

九四貞吉悔亡

憧憧

京房本作往來朋從爾思象曰貞

吉悔亡未感害也

欽定四庫全書

坤

七

此心感也卦體下二陰象足上一陰象口中三陽象

身四又當三陽之間則心位也心之官則思故言思

而感在是焉第四與初應自有正感徒以位在陽中

上下三陰均伺之則于此不能無朋從之機所謂憧

憧者擾在心也故曰爾自有正應貞者正也正則吉

吉則亡悔不然則下往而上上來而下其違陰為朋

而爾是思者皆擾心之具也朋者陰類即坤之所為

得朋蹇之所為朋來者從者朋之與也體為大坎坎

與離反故未光大抵憧擾者中未明耳

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

五與二應而所感漸厚且由心而上至脊背之間而

亦感之是感固在心而其感之者則其脢也蓋三以

上降石上而曰志下五以二升咸二而曰志末論卦

體則五六為上論行卦則五六為末此即太過之所

為本末弱者卦凡三言志而皆以應言第初則陰應

陽而惟三與五則皆以陽剛而為他所應應之者即

欽定四庫全書

坤

七

志之者也然則五之志末非二之志五而誰志焉

上六咸其輔頰

孟喜本作使古通字

舌象曰咸其輔頰舌九家

誤口說也

感而逾上則為口為舌而口傍有輔口外有頰一舉

口而無不相感有似乎送口說者虞氏易云滕者送

也蓋口說雖淺感送則深以舌之三乾易為兌華是

兌之所移未乾之所送雖其所移者祇兌之口舌而

其所送者實乾之言說也乾為言鄭康成以滕作騰然

亦作送解以為成道極薄徒送口古言語相感而已  
不復有志于其間此別是一說然其解作送則漢儒  
俱如是耳

䷟ 巽下  
子母易卦

易 泰 ䷊ 初往 又 成 ䷋ 五來

侯果獨于成翻以未升諸陽俱有損易法此解  
下惟本義謂卦自變來此是變卦與此不同

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

欽定四庫全書

卷十四

九

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化

而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天

地萬物之情可見矣

雷風為恒不知其何以恒也但曰亨而已无咎而已

且中有兩利一利乎亨一利乎行亦不知其何以亨

何以行也曰曰利利而已夫子解之曰恒者久也是

何也夫恒自泰來以泰之初剛易為四剛是剛上也

以泰之四柔易為初柔是柔下也乃又自咸來以澤

山之不相與者而易為雷風之相與雷動而上風入

而下是上震動而下巽順也夫剛尊柔卑恒一兩長

相配震長男巽長女恒二上動下順恒三剛柔皆應

恒四此象傳解義如是蓋泰之地上下天天下于地

者為偶道而易之而夫長在上婦長在下則道貞而

可常守也利貞也咸之艮男終于陽兌女終于陰者

為有終而易之而為震男之始又易之而為巽女之

欽定四庫全書

卷十四

十

始是終則有始也利攸往也夫互乾與上震皆行也

則皆往也况天地萬物日月四時其有藉于久道為

何如者而謂聖人有異乎第恒剛惟懼其不恒故卦

曰恒亨而其為爻則若有鑒于不恒之不亨者匪特

也象如是也泰為地天而坎離卦位純爻則見故從

泰推易則有天地有日月若震巽兌艮周歷四時則

咸恒俱備焉虞翻曰乾為聖人此又以互卦言

恒傍从亘字書皆然說文所謂从舟在二之間是也

唐人書法因避穆宗諱故或去下一畫而朱氏梁出

易註謂易恒字無下畫左旁立心右傍一日所謂立

心如一日者則笑話矣朱註多近理然猶有牽合如

此類者故指出之

象曰雷風恒君子以立不易方朱升曰以時則久而不易

初九浚鄭氏本恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深

也

以泰之全乾而一索得女甘使剛上進而柔下居是

欽定四庫全書

不求之高而求之深也其能久乎夫終則有始而可

求之深乎求索也必如此則求字有解不然突言始求無理

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

此三陽之始也乾已變巽則一見互乾之陽而喜之

曰悔亡實不知其何以亡也蓋二陽本泰乾之中而

咸以五之剛中而易為二中皆中也夫子曰中亦久

矣故象曰九二悔亡而傳亦即曰九二悔亡其所為

亡者以此或曰此卦主也

九三不恒其德或鄭氏本作歲非承之羞貞吝象曰不恒其德

无所容也

九三居三乾之中而在泰為乾終在咸為乾始是不

常于終與始也然且當大坎之中全體為大坎而在下為

巽終內在上為兌始互上下終始並無常位是于乾

于坎于巽于兌俱无所容也夫乾為健德而居于坎

心坎心為見說並則不可以長久況乎以巽德之

躁巽為躁兌德之決兌為決並躁與決無非不終日之

欽定四庫全書

計其于德之不恒為何如者向以為不恒者其位耳

今而知不恒者乃其德曾德之不恒而不引之為愧

乎德不常則愧亦不常所云或也夫不知進愧者為

為何人而謂非德之不常不可也夫不知進愧者為

何人而何可以不常也內巽女故有羞象朱氏會通

以羞為庶羞薦羞之羞謂婦不能主中饋則他人有

代之饋者其于巽義于羞義俱得之矣然安見不恒

其德為不能主饋食也

按聽齋雜記云明土木之變南家宰親驥集同官上

監國疏會錢唐客陸時至善易請筮之得恒之解九即

三驥曰帝出之不恒而承之羞固也乃變而負乘寇

將復至解六三負且乘致寇至貞吝如之何客曰既已自帝且來

矣再至何害所慮者貞之則吝惟恐徒守反吝耳驥

曰善乃易疏去次日客過驥驥曰昨筮無大凶乎曰

大吉曰何謂曰夫恒為大坎而三當坎中所以臨也

然而恒互為乾三以一乾而兗然居三乾之間若無

欽定四庫全書

中六易

往而不為君者乃一變為解則已解矣且解之辭

曰利西南西南者所待地也又曰其來復則還復也

夫恒者久也日月得天而久照此恒象辭今解之互體則

正當兩坎互離之間三三坎月離日非日月幽而復

明乎此用義大明吾國號非返國乎祗解有兩坎兩

離而上離未全上震坎上九此尚有待耳後寇果再

至以戰得勝而英宗卒返國復辟若先見者

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

夫以全坤之田而為九四大坎之象則宜田有禽而

試觀此何田而能有禽乎坤易為震則田已為震

大以兌易兌則有禽皆脫以咸之上兌易為互兌皆有脫之象蓋初

升為四陽居陰位在象詞則謂之剛上而在爻詞則

謂之非位也況以兌易兌本初位非二位也咸之兌為初九

今之互兌為九二

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦凶也

欽定四庫全書

中六易

五自咸來向之柔居二中者而今居五中德其位

即猶是德謂柔恒也可守也謂柔第五宜陽位以咸之九

五甘遜而易之為六以應乎二向使五而婦人也耶

則應二為吉所謂從一而終也使五而夫子則宜以

義制而下從婦乎凶也

上六振虞張本皆作震說文作稽誤恒凶象曰振恒在上大无功也

上為震之三振者震也公羊傳曰震之者何猶曰振

振然也故舊儒易本多以振作震震則動動則不恒

矣夫震之攸往而能有功者謂其恒也謂其終則有

始也若竟以震終則但知有終而不知有始而欲其

有功也得乎夫三為巽終巽女則羞而上為震終震

男則凶蓋恒固能亨而震已不恒而猶曰恒曰震恒

此恒之所以難亨而不恒之所以內有羞而外有凶

也象如是也

欽定四庫全書

仲氏易

卷十四

仲氏易卷十四

欽定四庫全書

仲氏易卷十五

翰林院檢討毛奇齡撰

䷧

艮下

聚卦

四陽二陰

避亨小利貞

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也避之時義大矣哉

避者避也遠而去之也天與山相望而不相接往往

欽定四庫全書

仲氏易

卷十五

遠而去之有似乎退避然者則謂之避顧四陽二陰

陽衆陰寡似陰宜避陽而無如陰少在內陽衆在外

在內者有日進之幾而在外者有日消之勢進從內

升消向外退則以卦言之謂之天遯山而以爻言之

即謂之陽遯陰蓋遯在十二辟中為六月之卦六月

者未月也午月一陰生未月二陰生纔二陰耳而一

進為否再進為觀三進為剝至亥月而六陰成矣故

詩曰蟋蟀在堂歲聿云莫夫蟋蟀以季夏居壁

月令季夏

之月總辨居歷送周書曰小者計其在堂時即居  
月溫風至又五日而總辨居歷

甫六月耳而見幾者聞之遂以為藏忽已暮避何獨

不然故曰避亨謂避則亨也剛當位陽在上也應者

初應四二應五也時行者相其時可以行矣避也小

利貞謂小者當利貞也是何也陰浸長也小者陰也

避以時行而以大避小此其中有義焉鄭康成曰艮

為門闕乾健德而互體有巽異則有進退之象故君

子一出門而行有進退謂之避避之取象固如此

欽定四庫全書

中風易

此聚卦無所分者自侯果謂本乾卦來既已非例而

朱子作變卦又以為變自大壯則變易非推易矣若

侯果又謂殷之父師可當二爻頤頤巢許可當上爻

即宋衷亦有太公避殷四皓避秦之喻而宋後為說

者遂競引諸史以實之嗟乎于易義乎何有

晉渡江後宣城太守殷祐以郭璞為參軍會有物如

牛足卑類象大力而遊行到城下祐將伏取之而令

璞作卦遇避之蠱䷑其辭曰艮體連乾上乾下艮其

物壯巨山潛之畜蠱上艮為山非兇非虎坤為虎

陽不成身與兇并三陰為兇三陽三陰合卦開二

故也見艮故曰精見二牛離五月卦為建午三至上為大

二四俱屬午俱動離是倍午也或謂大珠林法謂

為見二牛非是法當為禽離為雉兩翼不許謂無

遂被一創避四陽傷其還其本塹謂避欲傷乾一畫

上之山運按卦名之是為驢鼠乾為馬艮為鼠避上

木塹也則合四乾已定馬形為驢是驢鼠也按是古音書然

辭今以推易之法解之則與周太史辭斷無異詩詞

有謂正古法卜竟伏者以戕刺之深尺餘遂去不見

見蠱卦郡綱紀上祠巫云廟神不悅曰此郡亭驢山君鼠也

偶詰荆山暫來過我何容觸之其驗如此

象曰天下有山遊君子以遠小人不惡而嚴惟遊故不

初六避尾厲勿用有攸往象曰避尾之厲不往何災也

避在四陽初與二則皆以陰制避者上為首則初為

尾況避者外向而我追之是尾之也陰本欲逐陽而

其勢未成則第從而羈縻之困之有尾避之象謂陰

躡其後而使之止也艮者止也而屬也欲往躡勿可往也蓋四陽尚衆以初長之陰而思躡之非其時耳

六二執之用黃牛之革京之勝說象曰執用黃牛同志也

二亦陰之欲止遯者而不可止也夫以下艮之持拘

執之固其志也且艮體中坤坤為牛為中色而

欽定四庫全書

體牛未全有革無膚則即此黃牛之革作拳艸以

執遯者誰曰能脫而無如巽為倒兌二正當兌口毀

折而去雖以艮止之而早已脫矣遯矣莫之勝脫猶

言不勝其脫耳

九三繫

李氏易辭陸氏釋文俱作係通字

遯有疾厲畜臣妾吉象曰繫

遯之厲有疾厲也畜臣妾吉不可大事也

三以卦言則山當為止遯者而以爻言之則固四陽

之首遯者也第遯位居下與二陰隣而其體則究與

艮止為始終則于此而繫戀焉容亦有之夫繫戀則有疾矣厲矣艮剛為半坎故有疾坎為而幸而艮為

閑寺居閑闥之間初以艮男之下柔而為人臣二以

巽女互之下柔而為人妾而我以門闥之剛從而畜

之則陰固羈陽而陽亦因以羈陰可與語小利不可

與語大事何勿吉乎所謂以不遯為遯而家于遯者

此遯始也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

欽定四庫全書

四與初應好仇也而我從遯之彼君子兮不與我好

兮未為否也初雖長三陽尚未消也三陽未消小人否

然也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五與二應嘉耦也而我從遯之其新孔嘉未可與偕

隱也雖二五皆中亦皆處正而志各有在遯者以之

不遯者不以也四陽惟四五與二陰應而上下相遯

一如夫婦之違背然者故曰好曰嘉其象如此

餘以好嘉

為替美之詞則何以恰在四五也

上九肥遯作肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九當四乾之末而與四乾之首為相應並無尾之

而執之者則乾首尚繫乎遯而此則裕乎遯者也夫

沒長利極小遯亨利極大四剛至此用乾斷而却翼

疑矣謂互按張平子思玄賦欲飛遯以保名曹植七

步飛遯離俗凡李善引句諸注皆引易上九飛遯无

不利則在唐以前原有易本作飛遯者而晁以道輩

作為古易反不及之何也又諸註引淮南九師遺訓

云遯而能飛古孰大焉明茲又引金陵攝山碑緬

懷飛遯以証飛字大抵不繫即肥亦不繫即飛別無

二義楊用修謂古肥作也故因也誤蓋因蜚誤飛則

古文蜚字反不可考恐是臆見知者詳之



乾下聚卦四陽

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

大壯者遯之反也遯以陰在內故陰雖少而不以為

少曰小浸長大壯陽在內故陽已盛而猶幸其盛曰

大者壯然而遯利貞大壯亦利貞大猶是四陽二陰

之卦乾行上下無非利貞而遯貞利小而不謂之正

大壯利大正亦大而即謂之為大正是何也則以大

者壯故大者正也蓋遯為六月卦大壯為二月卦陰

陽中正兩俱有之而惟大壯則行見乎天止見乎地

繫父西庫全書

繫父西庫全書

繫父西庫全書

繫父西庫全書

繫父西庫全書

繫父西庫全書

以陽至三四得名然另是一義

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履禮者天秩也而震足下



闕

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

震為足而初在下則趾也四陽之壯以趾為始初者壯之始也然而過也天下無趾大于足而可以行者雖四為我應而四陽五陰適當半坎相孚則有之矣以言乎征則本也夫孚者信也信于行亦謂其可以行也苟不可征則雖其孚亦窮矣而況于行乎非窮也

欽定四庫全書

按春秋傳趙簡子論季氏出君事史墨謂在易大壯

曰雷乘乾以震雷諸侯加之乾君之上天道有然則此所云大壯者正尾大不掉壯趾之謂也大象曰非禮弗履而傳以越禮犯分者當之推易占易其變化

不一類如此

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

大壯之所以利貞者以此二也故但稱九二而即可曰此正而吉者何也中故也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸王肅本作羸其角象曰小人用壯君子罔也翻作羸蜀才作累皆作係累解

三以下乾之終當互乾之中此正壯之至者而不可用也夫壯亦何不可用而自用其壯則不可益恃強而往小人則然若君子則安用哉君子所用者无壯而已故卦之全體為魚畫之兌而三又適當三五互兌之初兌為羊而以乾震之剛成之則為羝羊羝羊勇于進而不能退有藩在前即觸之夫觸之亦何損

欽定四庫全書

于角而厲矣用且羸矣欲用壯反失壯矣夫壯之不

可恃也如此羸瘠也震為竹為簞故曰藩

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不

羸尚往也

四雖以偏位居偏剛而陽窮于此惟懼不進則幸其

進之曰貞吉哉向在三時以為在前有藩耳今陽盡

而藩散矣兌為附決今決矣三五為互兌四兌剛通盡矣向以抵

藩故或羸今不羸矣壯矣其壯也于何見之夫坤為

大輿而以坤之初而索之為震是與輓也輓者輿之  
根為輓輿者坤之底也坤有氏成震夫欲尚所往而輓  
所壯壯此而已四為乾健之中當震動之始其象如  
此

六五喪羊鄭氏舉正于易鄭氏音亦謂役易陸績本作  
音可今无悔象曰喪羊于易位不當也

陽已壯矣于此又進則此陰當并喪者夫此喪者羊  
也全兌未終而此當三五互兌之口兌為羊互兌亦

欽定四庫全書

為羊而適當兌口則兌脫矣第此一喪羊在無意之

間直易易耳時應遞代即偃玩翕忽而得失循至事

已如此亦又何悔夫以易喪之勢抵大壯之時雖曰

五位本正中能相當乎易與場同音亦同義然于象

無疆場之証仲氏嘗言解經不宜改字良然

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉象曰不

能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

體兌則為羊而三當內終上當外終則皆有及藩而

觸之之象況震動之極則尤躁妄之至者而第此震

柔為諸陽侵逼之際雖觸藩之羊仍名羝羊而實與

三異三可退而此不能退以諸陽在後也三可遂而

此不能遂以前無所之也夫如是則何利乎亦惟艱

以自守以聽壯動之及焉已矣蓋躁妄抵觸絀于進

退亦惟不自量以至于此不詳不然而雖不能詳亦

不久因自此以往則全乾之後繼以始遂仍及震事

耳各不此壯遂之相因而君子於此所當詳壯固而

欽定四庫全書

審所用也

䷓ 四易卦

易 觀 ䷓ 五來

又 順 ䷊ 四往

真翻曰觀四之五蜀才曰此本觀卦九五降四六四

進五此但從正推言者若未升會通及本義亦謂從

觀來則指

晉 孟喜本作齊陸德明云齊子西 康侯用錫馬蕃庶晝

日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者日出也進也下坤上離則日出乎地而因而進之是之謂晉然不曰明而曰進者以推易言則觀以六四一柔進而上行因之填五位而為卦主是卦之得明全藉乎進乃因而轉推則順以下震而易為坤小過以上震而場為離上震下震皆康侯也震為侯考工記稱寧侯也或曰民康侯已觀日而華以箕之功曰康侯為民故有康侯

欽定四庫全書

命今易離日以君臨之是下之觀上者有升進之名

而上之臨下者則又無晉接之義此如諸侯朝天子而天子又從而禮接之坎馬美脊三五互坎為馬為美脊比之

坤象之蕃庶用以敷錫坤為衆而以一晉晝而下三坤

日三接馬離卦曰晉晝也說卦離為日坤三爻在下為三接是非明出地上

以坤順而麗大明何以至此大行人職曰諸公三饗

三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞

即天子三接諸侯之禮也又王接侯禮制禮延升一也觀畢致享升致命二也

享畢王勞之升成拜三也見何氏易

象曰明出地上晉君子以自昭明德明德離德也出乎地則自明矣大摩

皆自明也即此義

初六晉如摧如貞吉閤宇裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初本以順之震剛而升之為四因之作二四同功之艮是我甫欲進而跬步當前頓成丘阜艮為五為阜通當之四

然且為我所應者指一剛上臨四為艮儼如山之傾壓

欽定四庫全書

而下之摧何如也雖四居坎中坎可下字而時命未

至誰則能信亦惟獨守其正以俟命之自至已耳

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

二欲進而三五同功者為坎是甫跬步問而坎險相接又如汗富之隱伏而加憂焉愁何如也所幸位居

正中以坤順而應離柔在尊之陰儼降福于我而我受之差無愁耳周禮有享先妣之禮爾雅云父之妣

為王母蓋指五也或曰乾為王坤為母王母者王者之母也上離為中女故有母象

六三象允悔亡象曰象允之志上行也

三以小過之艮易之為下坤之首是我一為坤而諸坤皆信之然而初為艮剛今乃為艮柔豈能无悔而悔亡者象信則可行可行者吾志也進也坎當中剛相接處則為字為信以符使信合得名況三四內外

交際與初之稱四孚正同是初權二慈三信五夫必

欽定四庫全書

仲氏易

五

不能稍有假借而晉後說易後此龍統三可恐如二

可象允易道亡矣或曰坤為象則三坤俱有之然初

二尚未象耳

九四晉如鼫

子及傳作碩禁誤

鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當

也

四進而居互艮之剛艮為鼠而上逼離中畫不能出

此其為位較于離麗晉畫俱不相當者故曰位不當如鼫

鼠然蔡伯喈云鼫鼠五能不成一技此即舊所稱五

技而窮者說文云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先

人九家易解此直指五窮謂離欲升體坎欲降游

不度濟不出坎也飛不上屋未至上也緣不及木不

出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也

此解之至確者鄭康成謂鼫鼠即大鼠碩鼫通字誤

矣若廣韻以為蜚蛄王篇謂形似鼠頭類兔尾有毛

則但是鼠類恐于艮鼠之象又未合耳

六五悔亡失

孟喜馬融鄭玄王肅諸本皆作失虞翻云失古誓字九家易云五從坤動而來為離

欽定四庫全書

仲氏易

五

離者射也故曰

得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往

有慶也

五為離中是當麗大明者故甫稱六五而即曰悔亡

然而五在觀為巽剛巽利有得而今已失之矣在五

體為坎柔坎憂有恤而今幸而出恤失雖無得然亦

無恤進亦何害故爻曰吉曰无不利而夫子直加之

曰此其往將有慶焉誠喜乎其為進也此晉主也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑

道未光也

至上九而進止矣離為牛上者離牛之角也進乎此  
而前無所往則進之以角或抵或觸以之作開先之  
其固已非分然且恃離之戈兵離之甲冑轉而伐夫  
其下邑雖曰以之為振厲本无咎乎而非其正也  
正則否也蓋離為明德上處尊位不能降康侯之錫  
分王母之享而徒以戈兵甲冑轉而陵下道未明矣  
何光之有

欽定四庫全書

仲氏易

卷十五

仲氏易卷十五

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷十二

新校官國子監原函  
通政使司副使  
吳聯華覆勘

總校官進士 臣楊應銓  
校對官中書 臣王鍾泰  
騰錄監生 臣張士琛

欽定四庫全書

仲氏易卷十六

翰林院檢討 毛奇齡撰

易 臨 ䷒ 三來 二往

易 臨 ䷒ 三來 二往

易 臨 ䷒ 三來 二往

易 臨 ䷒ 三來 二往

明夷利艱貞

欽定四庫全書

彖曰明入地中明夷內文明而李鼎祚本外柔順以蒙

大難文王以鄭玄荀與本作似王肅本之利艱貞晦其

明也內難而能正其志箕子以鄭荀本之

乃由晉反之而明夷矣離日之傷傷于入地向非歷

艱難而守正固亦又何利夫子曰吾于斯見文王馬

夫所謂明夷者蒙難者也明離在內而坤順在外于

以當互坎二四同功而蒙陰難惟前互坎陰故蒙

明夷之全處憂患之極恐未足以當此也此非文之

以而誰以也且于斯見箕子焉夫所謂利艱貞者晦

其明者也外位為坎四五統爻則見而箕子以坤五

明夷六五為集坐坎中而反離照本其明也而予以

晦之然且文之坎難在離外箕子之坎難在坤內謂

坎在下離之外坎商辛至親發為內難而終能正其

坤五坎中之志苟非履利貞之爻六五秉艱貞之德

或未足以幾此也非箕子之以而誰以也按彖傳為

夫子所作而是卦爻詞以六五有箕子字故疑非文

王所作而歸之周公然則六五箕子乃周易舊文而

彖傳文王則夫子特揭之以與箕子並者故文王屬

全卦而箕子止屬六五非偏也易文固如是也宋氏

謂舊說易者以六二為文王明夷六四為武王明夷

皆命匪無理之言不特武王不明夷即文王明夷亦

夫子贊易之言周易舊詞豈宜有此近偏巧此文王

帝實以合諸爻且有分配殿臣以初爻為夷齊四爻

為微子此皆推考之其者

世有通人不可不鑒也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而虞氏易明注

以坤言用晦而明以離言

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言象曰君子于行義不食也

夫明夷者必見幾者也見幾則必實審其夷于何所

而夷不可見往往于飛鳥見之彼日有飛鳥離象固

然離為雉又為鳥以日而初上兩剛以健羽相夾而

為之翼則初固離之一翼也而頽然下垂有似乎夷

其翼者夫初為離剛本君子也以四應而成互震則

又震行也君子于行則正可比之離鳥之飛乃小過

及升凡經兩易而皆廢兌口以成離虛蔑口而枵腹

離為腹坤則皆有不食之象而離日三爻正當三日

君子何往乎夫行者亦謂其可以往也我既有應則

我之所往者亦即我之所應者也乃以彼應我則我

為主人以我往彼則彼又為主人我甫欲往而主人

之應我者紛紛有言則我將安行主人指四以四為

初應也荀爽以象陰在上為主人四互震為行人為

厲言震二互震初上有言故曰于行曰有言乃行

師卦互震利執言

之此夷則于其言無論已而即以其食觀之夫子曰其不食也夷也義亦如是焉夫身居閭朝而食其食可謂義乎苟九家易曰有明德者恥食其祿

按左傳昭四年叔孫穆子疾其子豎牛竄饋不進叔孫不食卒初穆子之生其父莊叔筮之遇明夷之謙

以示卜楚丘曰是將行而歸為子祀以讒人入其名

曰牛卒以餒死其筮詞止此祀死而顯北方也後

楚丘之言也成十六年叔孫過偽如之難齊

欽定四庫全書

及庚宗遇婦人宿焉襄二年召歸立為卿庚宗婦人

攜其子獻雉問所生曰能奉雉矣召見號曰牛使為

豎有寵長使為政乃以讒殺長子孟又譖而遂仲至

是叔孫以不食餒死解之者曰此仍是傳文明夷日

也日之數十而當十位謂日中當王位食時當公位

今明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀旦時

卿則莊叔之卿有當三在旦非食時也故三日不食

則矣第三戰三日非而仲氏曰方避難而奔此于行

也之謙而有終謙字名則歸嗣也夫庚宗之婦固下

離之中女也離者別也而初變為艮變離之而少男

生焉艮為彼豎牛者繼孟仲之嫡而為庶子非少男

乎顧變艮而猶本乎離則猶奉離離離離離離牛焉

離為乃離上為震震有言也見變艮而艮亦有震

震閣寺之為言則讒言也閣寺為夫離為腹腹下賊則

餒矣謂無下去離日而就鬼門則餒死矣鄭玄易

門故前之不食為子行也離廢兌口故不食故叔孫

欽定四庫全書

遇婦使私為食而宿焉亦傳後之不食為絕諸也

敗離腹故不食故山有巢蘇則反虛器而出焉艮為

反虛器故其義之精博而可類推概如此

六二明夷夷房本作明鄭玄陸績同云彖傳曰晦宗

則無子左股馬融王肅本作股云故也日隨天左行

拯字夏傳說大馬壯吉象曰六二之吉順以則也

六二之明夷則明之中也其夷也第二于何見之

夫此之離二非即升之巽二乎巽為股鄭康成云九



在東方又在辰辰得巽氣為股此山不而以右前而  
晚推易之簡捷故曲取之然其義亦通  
左後推之則為左股師卦左次以後為左如後顧曰左顧類此以巽初在下爻故曰左若麻子體謂外左內右則六四左股在外卦不通矣程傳謂左足不俱用為不害行則足與手共無在任用左不任用者明夷夷于是可不拯乎夫二四互坎為美脊之馬美脊者壯也馬壯可代足用以拯之而吉矣是何也則以六二本巽來巽為順則順乎拯而前當互坎坎為法則拯之又有法也則者法也  
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

欽定四庫全書

易經

若三之明夷則無所夷也夫離者南方卦也離為戈兵本可以狩而三固日盡時也日盡于冬故三當出行有似乎狩傳所謂冬狩是也然而明夷之傷于身見之則幸而不傷而或有得亦復于身見之初翼二各得得失故當揭出當三以頤艮之剛橫據上爻上為首而剛橫之如大首然今降而為離三之剛是彼失大首而我得之矣夫我所傷者或翼或股而我所

得者反在乎首則自此一行而已大有得雖復居坎中亦有何疾蓋坎為心病險難多有而三以震剛而出大險則縱欲疾之而有不可者此非他之志南狩之志也離與坎皆為志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

四在卦中為腹心況離為腹坤亦為腹以內外言之則坤右離左而以上下言之則坤五右而離四左今

欽定四庫全書

易經

入于左腹矣夫明夷有心吾由翼而腹而首而及于心若惟恐以傷吾明者傷吾心而吾之正其志而反得之者亦在是焉當四以小過之剛據無畫之大坎于其心而今易坤柔而奪當中是既入其腹又得其心也夫此心非他明夷之心也而我乃得之而于以出行則艮為門闕雖向之為行者必先庭後門而今以倒艮之故而先于門而後于庭干實曰一曰室二曰戶三曰庭四曰門倒行逆施不礙遠引是非自正其志而獲其心并

獲其意何以有此離與坎皆為心為意

九正易同謂呂仲本參介

夫云心在左腹見醫書但易至字不如是解

六五箕子闕才本其子漢儒趙賓解作爻後遂有作爻滋者不通之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

若夫六五則不言其明于何夷于何也亦不言其為

所夷不為所夷也直曰箕子之明夷夫箕子以諸父

之尊未得已為商辛所囚至武王入殷而囚始釋夷

亦極矣然而箕子之處此或披髮或佯狂或囚或奴

欽定四庫全書

艱而能貞晦其明而能正其志以視推易凡四推而

皆不可易五又四易皆不及有如箕子之處此者則直曰此

箕子明夷而已蜀才本以箕子為其子其箕古通字

若謂不敢顯稱箕子之名但稱其子而孔子逆知文

意始于彖傳明指之則穿鑿矣高宗帝乙尚可斥言

何況箕子若漢書儒林傳蜀人趙賓為易師易文以

為箕子明夷萬物方茲茲也又晉謝氏家語云訓箕為箕子明夷萬物方茲茲也為箕子為茲漫行無

經不可致詰以漢荀爽則漢後儒者多有此說祇以大王演易時不宜豫及

箕子事故云但劉向云今易箕子作爻滋則在前止

為訓詁而此時竟有改此二字者然曰今易則明非

古本且夫子已明明實指箕子與文王並而後儒尚

從而紛紜之何也

上六不明晦舉正以不明二字合作至字初登于天後入于地象曰

初登于天照四國也後入于地失則也

此明夷之極也夫明者日也日登則明日入則晦者

明晦之理也然而登當在初謂初也即初爻也入當在後

欽定四庫全書

也即上文也與比之上爻稱後夫同者又明晦之時也今不明而晦矣

以三離當三坤坤盡而初亦登之今後矣入于地矣

然不曰後仍有初乎晉則出地明夷則入地晉為晝

明夷為夜然而晝必入夜夜又必入晝晉與明夷一

反視間耳故以推易之法觀之當在順時上居艮剛

使卦成大離而明極于天以照四坤于其下謂之登

天宜也今已易為坤而隨其在天之明以入于地是

夷之也夫六二之以拯馬為順則者能附坎也坎為

法此之以入地而失則者由坎位蔽也外卦坎位離而蔽以坤

有時失則坎有時得然則處此者何得何失何貞何

吝亦惟守其則正其志以俟明之自復焉可矣此又無吉

凶悔吝鹽鐵論引易曰小人處盛位雖高必崩不盈

其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登

于天後入于地此數語連易引入似韓嬰傳詩例何

玄子疑此必易緯文字良然

欽定四庫全書  
易上 四易卦

易 遯

又 遯 四來  
三往

虞氏易以遯初之

家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟第

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

風與火無家人之理

仲氏曰有謂風自火出出乎內者可以風乎外故為家人則直

以風詩風字解易象矣文王祇以離巽二女同室而

時尚無國風況包振氏耶

居謂之家人則于離兌二女之名睽較有未通反家

睽曰二女同居彼獨非二女耶何也曰此則風火之

其志不同行

所為家人者也離之與兌水與火不相合也而惟巽

與離則風從火生火因風發兩相入而兩無間如家

人然曰家人然而由卦觀之則止有二女故文王曰

欽定四庫全書

所利者止女之正焉已矣馬融曰家人以女為主而夫子曰不

然此其中有男焉不觀父之以二陰而問四陽乎

以卦言孔離巽皆陰而離與巽之二剛則皆陽也故

傳以父言

卦之有位原分陰陽一三五者陽位也二四六者陰

位也而卦之有爻則又各各以陰陽實之初為陽則

陽當位也二為陰則陰當位也位字實落而至于卦

有內外其以分卦言則下為內止為外而以合卦言

則中間為內兩際為外此如序卦轉易所云陰內附

陽外向者元蕭漢中作讀易考原以刺復避大壯晉

外向是此之二為陰四又為陰者女正位乎內也初

為陽上亦為陽者男正位乎外也

六難陰位當實陰而以外位言之則

又當陽位上

人第知家有夫婦陽奇陰耦之謂耳二

五謂夫則二四謂婦已耳而不知家之中有嚴君焉

父稱君母亦稱君

如女君小君大君顯上本天也父當之而其

位在六

上為第六爻為陰則母同于父父稱嚴母亦稱嚴

則父同于母故上與初同為家人亦同為嚴君而男

女夫婦不及焉此無他父母之謂也夫上為父則初

為母

尊生氏易則以五為父二為母初與四則以二為父五為母

初為子則子三五爻又各一子矣若此幼清云上象

父亦象母者儀禮饋食篇此配考同位不別位也

與初為子五為兄則三為第五三為夫則四二為

婦父子兄弟如父子兄弟夫婦如夫婦而家人之道

不其正乎此天地之義而天下之所由以定也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

馬融謂木生火

火以木為家則以

木為木東南卦也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

此陽之正外者也避之下為艮門闕也門闕闢而兩

柔露矣乃以四剛易艮初而為之閑之一牡外橫而

二柔之居正者得位乎內焉是閑有家也夫內卦以

之卦為外四剛本外卦而閑乎內此素志也今一易

在初又復以外爻而閑內爻一如家傳之所謂正乎

外者爻雖變志何變焉

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

二在離之中未中女也然移大畜之乾中而上之五

既不敵居尊以畜下剛且移中孚之三柔而歸之已

人不敵專澤以承上命

巽是近無所遂楊震所謂

婦人不得與政事者也

此後漢永寧元年楊震上疏引

連出阿母

大戴記云婦人從而有常職

今居外舍夫婦無遂事

大戴記云婦人從而有常職

之職

今二以離中而互坎初則以

大承水而中饋之職成焉

鄭康成謂文體離互體坎

象是上本巽也而我以黃離之順承之有勿吉乎

九三家人嗃嗃

荀爽作碩碩難通若劉瓛作嗃嗃鄭悔

康成亦云云苦熱意則以離火為耐耳悔

欽定四庫全書

中九

屬吉婦子嘻嘻

張揖作嘻嘻陸績作喜喜皆通用字

終吝象曰家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也

離火聲不常或咷或笑

同人先號咷或嗟或歌離卦後笑下離也

而歌此恒態也今三以一剛踰兩離之間

下與互皆離

本家人也而時或呵之婦子也而時或嬉之一呼一

笑了無節制于其中雖三位多屬

如乾之若屬復而之類從屬類

坎律有節坎為律不乃以互坎互離之際而宴樂相

雜律節不一則得之與夫未免相半儻所謂吉厲悔

欽定四庫全書

卷八

三

吝均有之者非耶三在元妄為震三震鳴有聲在大

畜為乾三乾則其聲嚴嗃嗃者嚴也在逃為巽二巽

風亦有聲在中字為兌三兌則其聲悅嘻嘻者悅而

笑也正家者嚴不失節而逸樂而後失之故說文云

嗃嗃嚴酷貌侯果曰嘻嘻笑也此是正解何氏訂詁

謂嚴之甚曰嘻嘻以為嘻嘻者歡懼之聲則又杜撰矣陸

公理以嘻嘻為喜雖古字本通然亦嘻嘻近于喜耳

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

家人至六四而巽臨馬又一女也然而身居巽柔巽

利市三倍此其家本不貧然且在中字為外巽之一

在元妄為互巽之二在大畜為倒巽之三是巽有全

利而四皆周之尚謂非富家女乎故夫子曰其富也

則以巽在位故也順也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家父相愛也

顧勿謂家人止家事已也夫所謂家正而天下定者

王者也五本尊位而以大畜之乾中

本大畜下乾之九二升受

欽定四庫全書

卷八

三

巽命巽為命令則其所有者不越二應而自上及下凡為

家人皆有之夫初曰有家而止于家則閑之閑者限

也此曰有家而不止于家則格之格者通也故男女

正位中外交懼即相愛家道之成比之廟格如王假有廟公假于廟

太廟其在大畜為乘乾之長

大畜下乾而在家人則為驚

明之治家人下離嚴君也而可以王焉雖互坎在前類有

憂恤而王者勿之曰今而後吾可無內顧憂矣假格

通字言感格也與詩秦格書平格並同

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

六雖異剛然本遜與无妄大畜中孚之四剛而終不

易則亦威矣夫治家貴嚴內卦之終嚴與繼並用而

人或失之今以外卦之終當全卦之終而反身有節

自視肅然人有不信之者乎蓋坎離多孚家人之上

則坎離之極致也自初至五一坎二離上以威自律而自初至

五其為家人皆孚之五之相愛而生感與此之威如

而生信一雍一肅家道正矣夫三曰終吝非終吝也

終之者吝也此曰終吉非終吝也終之者吉也初以

正始而上以正終所謂男正位乎外者如此或曰此

嚴君也威如者嚴之謂也三陽皆正家而惟五與上

則一以愛而為歸往之王一以嚴而成畏威之君家

道正天下定矣然夫子于此特于反身致意焉將大

學所云修身齊家而天下平者復于易道有相發與

仲氏易卷十六

欽定四庫全書

仲氏易卷十七

翰林院檢討毛奇齡撰

䷵ 兌下 四易卦

易 大 壯 三 往

又 大 壯 三 往

易 大 壯 三 往

亦云自中孚來者柔退居五則此卦幾乎獨全矣大

畜者无妄之對推无

妄則大畜可見耳

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天

地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事

類也睽之時用大矣哉

卦第曰睽而傳者解之離火炎上兌澤潤下一也中

女少女同家不同嫁二也其為說如是而已近以說

不相視為睽之說謂上離互離原有兩日文有日

而四爻間之為睽則不幸而四爻災矣

欽定四庫全書

卷之八

欽定四庫全書

卷之八

于此以中孚之四柔无妄之三柔並進而居之于五  
是柔上行也然且五位在中而二之為應者又即五

所易之剛是得中而應乎剛也夫柔者陰也柔之事

小事也陽大陰小義見前柔小而得中吉也卦所謂小事吉

者以此若夫悅而麗乎明剛恒象有然不待言矣人

第以為此睽耳睽剛離剛不合而不知善處睽者

反即有以用乎睽天下未有睽而不終合者亦未有

合而不始乎睽者彼夫火同乎天天火澤臨乎地

澤火同人火澤臨乎地

臨倒火澤而為夫婦人非夫婦合天地男女而

生萬物乾道成男坤道成女男女構精萬物化生而皆于睽乎得之惟睽

故同惟睽故通惟睽故偕事物而以類從是睽者其

時而睽之而不終睽者乃其用也林次產曰睽合見睽亦惟睽得合

在睽之中不睽則無以為合矣

象曰上火下澤睽君子以同而異

象曰睽而同此曰同而異者象以睽終此以睽始也

仲氏曰此其所以為睽也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以  
辟咎也

夫睽者未合者也未合者則必于合乎觀之彼以內

外為間隔者火水耳內與外皆女耳若夫男女相應

則仍在內外故夫初之所應者四也應則必合而當

其睽時則必上行焉以從乎四是以大壯大畜男駕

乾馬兩卦皆乾下无妄中孚則又跨震馬无妄跨而道震

馬中孚隨互今乃易為睽而盡喪之乾震既喪馬將

焉道所幸初尚未移馬往來而初不動且兌決返乾

或亦因之有勿逐自復之幾兌為上失故為決而九即返乾凡易中有兌口

者皆勿逐自復如震之六二有兌口勿逐自得既濟六二有兌口亦曰勿逐自得是也則一言

初九而即悔亡母亦始睽終合之小吉者與且夫四

非他我之人也徒以人在坎中四通當互坎之剛中坎為寇為

盜遂疑此四為惡人而不知人有好惡相見則一我

以見為惡而彼以不見為咎與我以不見而避其惡

又何如見之而可避其咎也勿睽也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

二以五為應亦我人也然而名不同時方睽離豈能  
遽遇二以无妄之二柔進之五而為我應向之以陽

倡我者今以陰從我是五本君位而舊為我倡此非  
我之人而我之主也乃復以睽故而在五不能遇于

室在我不能遇于門五以女在上比在室二以夫在下比在門也故易

以互離在前兩剛相夾如巷者而以兩相就而遇于

此間二五之間雖非正道然猶不失道以為此巷遇

欽定四庫全書

非野合也巷遇何客馬

六三見輿曳其牛掣說文作掣云角一節一仰鄭氏本

大而人使輿解子足傳作掣云一角仰也其人天且剝

荀與本作輿與義不甚遠而字各不同其天且剝

終遇剛也

若夫三則睽之至矣其從上也亦猶夫初之見四二

之遇五也而睽離太過間阻橫出三居坎之傍而當

互離之系中坎與離牛逝將上從而與以偏輪而為

坎所曳坎為輿又為輪三居坎下又牛以一後一先

而為坎所掣牛本在輿前今三剛在坎前五離又在坎後而其文皆與坎俱為所牽制故為牽也此其勢必不能以急合而且視其人實我人也

去中孚之巽髮而天之中孚上巽巽為髮今易之是天之也髮髮為天見舊注

割大畜之艮鼻而且為劍之大畜上艮艮為鼻今步之是割之也割為劍

其人之險艱為何如者爾乃三為卦終上亦為卦終

離我之與應皆非卦始則言為无初无初合睽然不

欽定四庫全書

而所遇在剛則以柔從剛遇也非睽也

按左傳僖二十四年襄王出居鄭狐假勸晉文侯勤

王錡之遇大有之睽䷥曰吉遇公用亨于天

子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤以

當日大有下為乾睽下為澤而上皆為離今乾天

子降心以逆公不亦可乎天君象曰是也大有

去睽而復亦其所也大有之睽必無占睽卦即使不

上乾天在下亦天子其後晉侯逆王入之王果享醴



命之宥則此占法明云悔卦睽爻為吉即不占睽爻而反之而復占大有爻亦吉此明明魚占貞悔之據若惟恐後此占法單占本爻而故為反覆之者乃彼蒙占法誤解蔡墨及司空季子諸語說見前而造為一爻變則以本卦爻詞占而註者仍引此筮以為証何罔罔乎

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也至于九四則與初為應而以剛遇剛猶之卦之二女

欽定四庫全書

坤氏易

以柔遇柔兩雄不相下必至于孤而原夫四推所易四易非也四有移而初必不移則初四俱為剛抑初夫也且夫者對婦得名而此以兩夫而遜為長夫元者長也此非坎中之字初與四交而志在同行不至此則雖睽而孤孤而至于厲而亦又何咎象曰其志不同行而此曰志行其不同行者所以為睽而志行而無勿同者所以為合此用睽者之所為川陽而不用陰與

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也一及六五而即曰悔亡以有應也然其為應同而其人不同夫二之以五為主者尊之也今五亦以二為宗宗即主也然而親之也尊親二義見雖睽而合在是焉夫上火下雷而噬嗑以名其曰噬膚則六二之文也今五以應二而二為陽剛居外服

離內口說之間其噬嗑猶是睽變二即而上闔之則是噬膚而膚易離者噬嗑之噬離

欽定四庫全書

坤氏易

義睽之二猶之噬嗑之二也蓋內往而外來者合也內來而外往者睽也五仍上往此所以為睽而噬合如此往何咎易會以宗指初爻宗者原始之意故初惟上為五所尊者事可以噬去諸棧故曰宗蘇氏易傳謂二五不合者疑四之為寇也今四與三膚則無以四間噬去四間即可合矣是以二五為宗四為膚至陳氏捷解則曰宗非一人之稱二五正應四上同體合為一宗即合為一膚總由不得正言胡嗜亂噬即一宗字而初二三四五上歷歷噬遍噬乎聖經之晦亡一至于此

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧  
馬融鄭玄王肅程子玄虞翻李鼎祚本俱作壺又翻解云兒為口離為大腹大腹有口坎而在中壺之象也之應歷險以與兒匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉故後說之壺也

羣疑亡也

上與三應雖睽何孤而亦曰孤者上處睽之極雖有應而如無應然所為孤也然而有終也夫睽有所遇亦有所見今所求遇者三也而所隔在坎坎為豕則所見者惟豕耳然且三之所處坎與兌俱豕涉澤而

欽定四庫全書

卷之四

如塗附焉夫坎車也載于其中者三也即我人也乃三與四同道三為神四為鬼見底氏易說卦而以上而視之下則三為四蔽但見鬼而不見人且坎為弓輪其在前者為異繩張之者也五上半異以繩張弓而在後者為兌口脫之者也即一偶見間而乍是而乍非如此徒以三在坎傍坎為寇為盜則同此應爻而在初與在三為人在二為主在四為夫在五為宗而在上則變名為寇匪寇也此婚媾也上雖上往而反而遇焉睽三見

三遇而此不必遇主也抑不必遇元夫也即遇雨乎坎在地為水在天為雨如屯所云雷雨者而于馬遇之解孤獨而釋羣疑小事之吉則此終吉矣所謂元初有終者此大終也此用睽者也

按左傳晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽

史蘇占之曰不吉其繇曰士刳羊亦無盬也女承

筐亦無貳也此四句節錄歸妹上六爻詞西隣責言

不可償也此上六無應故所求不得也歸妹之睽猶無相也初助也婚為口舌

欽定四庫全書

卷之四

睽則震之離亦離之震為雷為火為羸豕姬歸妹之無矣震之離然反之即離之震也震木離火則木生火而反之則火亦足以焚木是以所生之子而反害母家為羸車脫其輹震為車震上火焚其旗為張變為不利行師敗于宗丘解見後歸妹睽孤寇張之此上九爻詞姪其從姑六年其通逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之虛解見後公不從遂嫁秦穆為穆姬僖九年獻公卒公子夷吾許秦穆重賂而納之是為惠公十年不與賂及秦飢乞糴聞之糴仲氏

欽定四庫全書

易

曰此封羊無益也也有所求而不之應也十五年秦伯伐晉仲氏曰此西隣之責言也敗晉于韓原仲氏曰此不利行師敗于宗丘也夫離為戈兵為甲冑此行師者也以我之震柔變而為彼之戈兵甲冑是利在彼不利在我也不利在我則我敗矣且夫震我也之離客也我之主震倒艮山而為之丘是主丘也主丘者歸原晉地也而乃變客之離剛而敗之獲晉侯十一月歸晉侯仲氏曰此歸妹睽孤寇張之孤也夫歸妹之所之者睽孤也之彼為敵則睽孤者寇也然而其詞曰先張之弧後脫之弧夫猶是孤也而寇張之寇忽脫之則猶是晉侯而寇獲之寇又忽歸之焉十六年晉太子圉質秦秦妻之仲氏曰此則為姪之從姑者也夫以嫁女言之則離火者震木之女也而以歸妹言之則離火者又震兄之子也歸妹以震兄嫁兄所母女為姑而兄子即為姪則同此一離而姑姪並居有似乎從之者然二十二年子圉逃歸二十三

欽定四庫全書

易

䷵ 艮下

四易卦

易

觀 ䷓ 上三往

小 ䷍ 四往

易

萃 ䷬ 三往

升 ䷭ 二往

虞氏易以觀上反三為蹇朱子本義謂蹇卦自下過來陽道則往居五而得中退則入于艮而不進此俱與推易法同

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦國為漢本作也塞之時用大矣哉

塞以跛得名見說坎險在前而艮止不進如跛者之

艱于行故謂之塞顧塞者難也險以成塞而惟知足

以濟塞故塞之由坎在象固然而以濟塞言則坎德

為智坎質為通坎之心為剛而多堅坎位北于四德

通為堅多心是以艮外蔽而障坎于內即謂之蒙山水蒙

反塞正坎外餘而止艮在中則謂之智蓋難易之道所

尚往來而亦惟智能周之彼夫神以知來知以藏往

欽定四庫全書仲八易知者智也彭往而容來彭察亦智也往來不窮謂之

通通亦智也塞以智濟而塞之為象則悉以往來配

濟塞之用六爻皆有往反非推易則目是以塞必擇

地艮者東北之卦也東北不利則反西南以濟之語

所謂治險必以夷是也劉子新論云塞利西南就土

與艮利南坤位蓋履險非跛者事也然而濟塞必擇人坎艮

者兩陽之卦也陰柔成坎則藉陽剛以振之傳所謂

柔不利遠者是也以出險非弱者事也誠以是卦所

推剛居三五以小過四剛與升之二剛並往而居于

坎中五九又復以觀之上剛萃之四剛並來而居于互

坎之中三九皆得中也雖一往一來而言往而來亦見

焉則同此坎中而智能見險剛能出險智可擇西南

之利而剛復能救東北之窮此其人之大為何如者

夫遇塞者時也濟塞者用也大人以濟塞為有功而

三同功而五多功繫詞三與五同功而所謂人大其

亦大此不止當位而正邦已也西南東北以卦位言

欽定四庫全書仲八易虞翻謂坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故利

西南艮東北卦月消于艮喪已滅榮故不利東北此

以卦位魚卦時言與塞之時正合但納甲後起不如

說卦之更妥耳若朱氏會通以三為南四為西初為

東上為北則不可解矣

象曰山上有水蹇君子以反亦氏舉正義王兩本作正

反身修德今考上註明云徐難與否

不能前則反之矣反即來字與來

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待

張栻本作時鄭氏本傳下多一時字

也推易者曰吾于蹇得往來之說焉夫剛柔往來推易

者然也泰否以聚卦首發其義而蹇復仍之蹇自二

至上皆有往來而惟初無有乃預設一往來之象以

為往無有不蹇者所為蹇也第初未嘗往也沒假往

而有不蹇乎蹇也亦未嘗來也沒假來而初外為二

非二來乎二多譽繫詞則非二來也乃來譽也然而未

欽定四庫全書

坤八

來也宜待也蓋設詞也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

二者臣位也以臣位而為五君所用即為王臣第此

二非他本升巽之剛易居五位而成坎此蹇也然向

使二剛不易則下互兌也今易之而成互坎此又蹇

也夫其所以蹇而又蹇者是曷故哉曰無故也以不

有其躬而上之君也夫躬且不有于入何尤

九三往蹇來反

郭氏據王弼本作正今按王註進則入險來則得位故曰往蹇來反並不作正

字郭氏妄據也下象傳同象曰往蹇來反內喜之也

三則濟蹇者夫三在觀時以三柔往上而成坎在萃

時以三柔往五而成坎皆往蹇也然幸其所來之剛

則合觀與萃而皆反乎坎以一剛居三而互離見焉

三五同功為離離也者坎之反也反乎坎則濟蹇矣夫蒙以

為利西南者謂坤也而離以正南而與坤近九三在

內近坤而喜此非與五同功者而曷有是幸本以未

反為反身之反是周易爻詞翻從傳起矣李氏四同

欽定四庫全書

坤八

其乖僻每如此

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四在二坎之間往遇坎來亦遇坎然而寧來者以互

坎連艮也夫艮名連山本有連類之義而以五坎之

上柔來而下連乎艮剛則柔既當位

六居四而又連皆柔

三剛而遇三之實是其來連者雖三實即四實也四

乘剛故乘實與上六乘剛而曰來碩同

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

五則為濟蹇之主而身居坎中位大蹇亦大所幸三

剛以互坎之中而可與為朋夫內向曰來五向內則

當曰來朋而此曰朋來一若三之反就五而來之者

蓋尊之也夫九五在小過萃升皆為大坎三卦皆大坎在

觀為大艮萬畫之艮是合大坎大艮而成此坎艮之蹇非

大蹇乎大蹇而剛中則有節節者制也剛有五剛中

而所與朋來者皆剛中非中節乎

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也

欽定四庫全書

仲氏易

卷五

利見大人以從貴也

此乘剛者也觀以三柔往上而成蹇則所往者固蹇

也而來而乘五則五碩猶之四來而乘三則三實也

然而五與三同處剛中亦同為濟蹇而象所稱大人

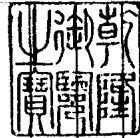
者惟五當之象所稱利見大人則惟上于五見之亦

以多凶多功三五所自分貴賤之等亦三五所從判

繫詞三多凶五多功則今之來碩者以五在上內上

又曰貴賤之等也以下卦為內上又而其所為利見大人者又以五本

貴而上從之也此往來之用也



欽定四庫全書

仲氏易

卷五

仲氏易卷十七

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷十九

詳以四庫全書  
通定司制使司  
於禮儀處助

總校官進士 臣楊樸珩

校對官中書 臣王鍾泰

騰錄監生 臣張士琛

騰錄監生 臣周世燦

欽定四庫全書

仲氏易卷十九

翰林院檢討毛奇齡撰



解卦

震上坎下

初九

九二

六三

六四

九五

上六



升卦

巽上坤下

初九

九二

六三

六四

九五

上六

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

欽定四庫全書

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得中也

解本此下首其來復吉乃得中也

也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆萌

圻馬融鄭玄注本復作元解之時大矣哉

反乎蹇則解矣上震下坎動出乎險而免乎險則謂

之解第蹇以艮位東北而利西南今坎位正北震位

正東而亦云利西南者非謂東北之不利也

語但蹇難初解創瘻未復則必藉長養之地以休息

之夫致養者莫如坤而坤位西南則蹇之利西南者以其行而解之利西南者又以其養也蓋坤衆也養則得衆得衆則不可以不往顧推易之法各有往來蹇不利于往而利于來以險在前也解則不然可以來而亦可以往來吉往亦吉浸假无所往而必來也耶則其來也復也復則吉也浸假有所往而不來也耶則其往也夙也夙則又吉也此但述卦詞下發象傳故小過以三剛而來居二中萃以五剛而亦來居二中是來也然而解之剛來而得坎中者祇以復夫蹇之剛往而得坎中者也惟復也乃得中也臨以初剛往居四而成震升以三剛往居四而亦成震皆往也然而解之出乎震而動有功者震動有功實早具乎蹇之以倒震而成艮功者也蹇下艮倒震惟夙也乃有功也原夫序卦之法以晝反對解為蹇之反而以卦反對則解又為屯之反水雷屯與雷水解反屯不云乎雷雨之動滿盈雨在雷上草木句曲而成屯今天地解而雷雨作雨

在雷下則水澤解散百果草木皆甲坼雖蹇難已解無藉于用然此時何時而尚得以往來細故小視之哉不曰時用大而曰時大可見象曰雷雨作解君子以赦過宥京房本罪作尤赦過宥罪即解難也初九无咎象曰剛柔之際義无咎也解之初尚未解也而即曰无咎曰有解之者也夫解在兩剛二與四也而四之剛從初往初之柔從四來祇剛柔往來之際而解生焉蓋初四相應者其位而剛柔相易者乃其義也義何咎焉九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也此解之主也二四以坎震兩剛出乎險而為之解而二位地道之上地上為田則田者固二之所有事也乃二當萃時居互艮之初在小過時居下艮之中其在臨時則又居倒艮之三艮為狐狼此狐也然而為初為中為三則三狐也自推易為坎而三狐盡亡是



三狐皆為我獲然且二四互離為矢而二以離初而居離位之中

下卦離位

中為黃離則入為黃矢以黃矢

而射三狐三狐既獲矢將焉往是矢本我有而一若得狐而並得之其解難之功有如此象之所為得中

者得此而已

諸註坎為狐無據且三又不合季本以四體三殺當之則未聞三殺之體告殺者程朱傳義俱指二陰則六五獨免亦屬不倫若易或易捷解專指六三則一爻獨當三狐亦未免合其也亦知民為狐狼而不待推易則又何處得艮即長夜漫漫至今始以此亦其一也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我

欽定四庫全書

仲氏易

卷八

致戎人誰咎也

三以陰柔處兩剛之間上以剛與四

以升之三剛而與之四

而反乘

反承四剛如負然下以剛與二

以小過三剛而與之二

而反乘

二剛如乘然世有以肩背負荷而乘車輿者乎則寇

之奪之非利之乃醜之也醜之誰咎焉坎為輿為寇

為盜三前後皆坎故象如此此所當解去者

九四解而拇荀氏易作母朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四亦解主也推臨之初剛升之三剛而盡踞而成震

之初震為足初則其足之拇也

凡將指

夫震難以震動

而解解而能動則必自汝拇始矣且夫二與四位不

同而其解同也四之遜于二者徒未當位而要其解

則一也向蹇五與三同濟蹇而謂之朋來今四與二

同解難而即謂之朋至兩相助則兩相合焉斯非坎

與離交實有以孚信之不至此

蹇之三

五例之即解

之三四也二四為

離五

六五君子維有解吉有孚手小人象曰君子有解小人

欽定四庫全書

仲氏易

卷八

退也

五藉二四以為解而二則與五相易者也以相易者

而且為之應則其相維繫為何如者夫君子解之小

人孚之而五則從而並有之有解亦有孚斯豈特而

拇之解與朋至之孚已哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射

隼以解悖也

乃以解之至而羣陰之聽命者皆能解焉夫解之六

欽定四庫全書

卷十八

爻自二至五皆與四卦有移易而上獨不然此歸然  
自峙者也公也尊者也當夫初為地道本地觀下則  
為田為獸而今以轉上而為天道本天觀上則為射  
為飛鳥此固解難之各至者乃以離鳥夾兩剛之間  
離為飛如高墉然而公用互坎之矢射高墉之隼以  
為離在我後有似乎恃我也者而因而獲之攻逆解  
恃何計利鈍夫蹇難方平所貴休養而驅除難者猶  
且倉皇振動以解之其攸往而夙吉如此故曰蹇以  
往蹇而解不止以來解也

䷦ 兌下  
艮上

子母易卦

易

泰 ䷊

上往

又

益 ䷩

二往

來

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

蜀才本作軌字

聲之可用享

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

欽定四庫全書

卷十八

夫艮與兌而何以謂之損哉原推易之法文王有之  
伏羲未嘗有之也其因重命名或取卦義如山在地  
類或取卦象如山與雷合未嘗移卦畫而上下之也  
惟此損益兩卦則于象于義俱無所取而獨取卦畫  
上下移易焉而為之定名一若伏羲畫卦早于名六  
十四卦時示移易之意而文王演解則始從而畫發  
之故文王于乾坤之後闕十卦而至泰否十者天地生成之全  
數咸恒之後亦闕十卦而至損益上下二經兩相對  
易然且上經十卦合得陽畫三十陰畫三十三十者天地生成之全  
成之積數五十去使陰陽均等而後泰否以三陰三  
陽開聚散之門下經十卦亦合得陽畫三十陰畫三  
十使爻畫齊一而後損益以一子一母立推易之準  
子母說而為爻詞者若猶恐後人稍昧其說乃獨于  
六三一爻明指三畫曰所謂損者損此三畫之一也  
又明指一畫曰所謂推移者亦止移此一畫以為上  
下之交也三爻上曰得成上爻三曰得臣而至于夫子為傳則又明

示上下惟懼舛貿于損曰其道上行言移而之上于

益曰自上下下言移而之下其于推易一法致意如

此故漢儒自荀爽九家易曰損泰乾之三以居上蜀才謂本泰卦坤

乾三載之九虞翻泰初之上獨諸易皆明言從泰卦

三畫移為上畫而名之為損至益卦亦然是以唐後

諸儒自李鼎祚易後至宋儒朱子本義指定其說未

云損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰又云下卦本

乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而

欽定四庫全書

坤九八

不敢有所同異即不信變易如程氏伊川亦云下兌

之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也

三本剛而成柔上本柔而成剛其諄諄再三且有然

者是故損下益上損乾三而益坤上也然而懼其股

于民也其道上行進下剛而易上柔也然而慮其行

之亟也是必上下相信體大離之孚以合其志離坎

孚為而後乾元之吉可以无咎且必守其正固協互

坤之貞以慎其出而後互震之行可以攸往則其所

以損之者于何用之夫以下之奉上者比之諸臣之

享君古者享禮陳簋以八簋為盛四簋為中二簋為

簡乃以供獻之禮而比之陳簋已為至薄而又取陳

簋之至簡者以當之問曰曷可用曰即二簋可以用

矣然二簋亦何可遽用以時用可矣是以損有時益

有時損剛益柔有時夫損剛者損盈也益柔即益虛

也此不特損卦然也即以益卦言之其盈虛損益上

行下行亦何者不與時偕而謂損獨無時哉孔子讀

欽定四庫全書

坤九八

易至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰夫自損者

益自益者缺吾是以嘆也此皆與雜卦盛衰之始有

相發者又淮南子引孔子讀易至損益喟然而嘆曰

之利害禍福之或欲利之適足以害之或欲害之適足以利

初與二兩陽數也至若下兌口食上艮門闕而致互

坤之養于其間其享禮之象明切如此

象曰山下有澤損君子以懲古大作微陸德明云止也

同史記荆舒是微可驗惟鄭玄劉瓛云清也皆與懲

蜀才本作益與損同誤懲宜益喜本作恆義同惟陸

益以五剛  
易二柔  
不可解益本作  
益聲誤

夫內乾剛兌易六三而成兌說是懲之也外坤柔欲

易上九而成艮止是窒之也又艮為少男故多忌  
兌為少女故多欲

初九已虞翻本作紀  
剛一義不同事過荀爽本  
作頤誤往无咎酌損之象曰

已事過往尚合志也

夫卦之名祇以三與上相易而三為損下上為益上

則上與三為卦主而諸爻無與然而初與二則皆在

所損之列以皆下也四與五則皆在所益之列以皆

欽定四庫全書

上也況初尤下之下者顧勿謂下可損也夫下之奉

上特故事耳急公之誼分所固有而連于往應即已

无咎若夫損則未可遽也如酌然濟之曄之審其深

淺而裁毀之益享之用蓋以其薄而享之需酌又恐

其厚也此上志也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

二則近損矣三損則二將及矣故守正貞則利過往  
也

征則凶此其勢有弗可損者不惟弗損即二從五易

益以五剛  
易二柔

而損之者故曰益尚不可況損乎夫上下相孚亦各

有志徒事雕虞為小補而服民實多非中也即非志

也九二從益卦九五所易故曰益之非汎設語貞正

也猶正供也禹貢厥賦貞

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行

三則疑也

此損之實也三人行三陽進也損一人一陽移也一

欽定四庫全書

人行三獨升也得其友獲上應也其推易之法如此

若夫三陽並行疑于無陰三陰並峙又疑于無陽自

一陽既動而偶形成焉象曰一則得傳曰三則疑非

合觀焉能知之三居互震之中為行為足為大塗故

有行人之象來註不識推易止曉反易故以益下三

爻反于損之上三爻為三人行則不特損下三爻反

于益之上三爻亦當為三人行即六十四卦三十二

對何一非下反上上反下者三爻上行當不止此一

卦矣且其以一人行為六三往上而居四夫三四皆陰居上居下何從見之祇強解反易而不顧情理何也

六四損其疾使過有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

四與五皆受益之地益又何損夫以無損者而觀其損則其所損必其所不喜而必欲去者則惟疾而已

夫四與初應初既過往則四以過使報之說文往來數曰過

離者坎之反坎有心疾而今以大離反坎而去疾得

欽定四庫全書

卷八

喜則是惟弗損損豈有咎乎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自

上祐也

此則有益之者然不知其誰益之也且益亦匪利也

天下有得之不為富而損之不見傷者則莫若納錫

之龜見為貢九江納錫大龜夫龜棄于地得而獻之雖寶之為

十朋亦龜耳非其利也然弗之却也弗求弗却一似

鬼神所錫自天祐之者此在民不費而在上不貪象

之所謂元吉者非與夫下之所損止于二簋為宴享

之需而上之所益不過一龜為卜筮之用其取予之

正而不過如此五在益卦則二與五易然損五益二

此于五非益而亦曰益者以互坤壹陰如龜甲然雖

所損在陽而壹陰相鉤陷于納龜故曰此所益者龜

也又卦象離為龜而升艮之門闕之間則正宗廟所

藏者漢食貨志元龜長尺二寸直二千一百六十為

大貝十朋註兩貝為朋言直重也但兩貝係新莽所

欽定四庫全書

卷八

定在古則五貝為一朋直五十貝為尤重若鄭康成

引爾雅說謂龜有十名則十龜非十朋矣非是爾雅十龜

為神龜室龜獨龜實龜文龜龜龜山龜澤龜水龜火龜

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也

損以三上為卦主而上无受益之主也三既損其剛

以與之上而上即以柔應之則不惟弗損抑又何益

象之所謂无咎貞吉而利有攸往者則惟此爻能當

之蓋三以所損為所得則所得者反也並行者也上以所益為所得則所得者臣也奉我者也夫臣各有家既已得臣則天下之家皆其家雖剛柔相應隣于家室而視若無有如此則不謂之大得志不可矣家言有孚即又言志也皆大離中合之象但初九合志九二中志上九大得志皆以志歸陽其重泰三陽如此

䷊ 震上 子母易卦

欽定四庫全書

易 否 ䷋ 三來 初往 易 損 ䷨ 二往 五來

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大先利有

攸往中正有慶利涉大川

程頤傳本謂本乃益字之誤為益道大行或以為上

翼下震為木道非也則以私體改經大妄之甚矣

道乃行益動而翼日進无疆

天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損泰之三畫以益之上謂之損損否之四畫以益之

下即謂之益夫同有損益而一名損一名益者雖曰

損泰將成否益否又將成泰然亦以下不可損損民

以益君則雖益而亦名損上不可益益民而損君則

雖損而亦名益理固然也

向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂

之益也

第益從外至而反曰利有攸往者夫四剛之從

外至者來也然而初柔之從內出者即為往也

不往而利則即陰上行而亦謂之往即偏于為下而

亦謂之中與正況夫來之利則更有不可言者

利夫卦位之在內者坎也

大川也

而初柔之往亦遂涉大川以成巽巽木震木皆為木

道則自此一來而方春布德末道乃行其為涉川之

所利方未既也

損下益上也而升損兌二之畫以見倒兌是兌多悅

亦多也自上下下猶之其道上行也而降否乾四之

畫以體大離是離大光亦大也若夫巽順震動天施

地生

益馬此卦推易則正從否來移上之初凡蜀才干寶  
虞翻荀爽輩皆知之即本義亦云損上卦初畫之陽  
益下卦初畫之陰自上卦而下于下卦之下其言歷  
然若兼從損來則子母推易他人不解耳餘見損卦  
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷改二義本推易之法以推遷改易即推易二字也  
損上四而可以益下是所遷者善矣益初畫而無損

于上則所改者無過矣

欽定四庫全書

易八

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事  
也

夫上之益下不必真有所予也夫子下何幾而使下  
自益則無益故自益之道莫如農事彼夫耕植方興  
即謂之作猶書曰東作是也耕植具舉即謂之大作  
猶史曰大興農功是也蓋初二皆地道而初又民位  
則正小民力地之際予不云乎神農氏作斲木為耜  
楛木為耒耒耜之利以教天下蓋取諸益則在周易

未演時亦即于益象見農事焉此說為最闢條處觀漢儒皆以此為損  
植可與後儒胡猜臆慮妄以大事況初為震剛震于  
雷之天下不厚事而大事也乎為其于後也于方為春三月三月而

以全象言則坤土在中前巽入而後震動有如耒耜

且以震巽之木大離之牛而耕之三坤之土問艮手

持耒互震足動耜進退田間巽為無非耕象而初以

震剛當之則象所謂自上下而利攸往此其利也不

然康功田功本無艱重可以為大作而不可以謂厚

欽定四庫全書

易八

事益不竭民力而大有功上之益下者益是而已或以  
厚事為厚事上是  
增一上字矣不通

六二或益之十朋之龜弗克違承貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

益之二即損之五也其位同其所益亦同然而十朋

之龜在下錫上本為無益之物而以上益下則元龜

數錫夫亦齊予之最尊者也第二自五來損二剛益

陰相餉而二即報之以兌剛一若推兌壯而上享之

者兌羊益農功大作則卜郊祈穀無非享祀況五出

下震則又為出震之帝而以坤國而進享之事從

內出則益自外至也虞翻謂二為帝五為王以出震

在二久也不知出震在二故二能享帝不必二即帝

也此與隨之兌西在上故上稱享于西山不必上自

為西山正同

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用王補本有主

象曰益用凶事固有之也

欽定四庫全書

卷八

三亦在所益者第三本多凶詞而人處三坤之中與

穿土交陷而成凶象者正相合焉說文凶字象地

民飢為凶孟子曰河內凶周官凶事即荒政也以周禮

積待凶荒以但凶事用圭凡王者憂凶之禮出鎮圭

以致王命使恤凶之地或去其征或弛其政周禮珍

守以恤凶荒註珍作鎮王使人微此即益下之最愛

而最厚者故曰益之何用用凶事也凶事必信民而

三在大離之中則有年者也況以分卦言之則二五

稱中行三畫泰之二九二得尚夫之五九五克陸夫

是也以合卦言之則三與四稱中行六畫此之三復

之四六四中是也以必信之凶事而奉信圭以作信

使禮曰大夫執圭而使所以則此所稱中行者或亦

周官之所稱大行者中信也又君用圭以通信乃坤土之國多連諸公震雷

之鳴用申布告秉坤艮重土之圭五坤上兌為行巽

上風行之今此固以上益下所自有者而有何咎焉

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志

欽定四庫全書

卷八

也

此正以推易為卦辭者也夫推移者遷也易之為道

也屢遷而四以否之坤柔遷而為益之巽柔而此巽

柔者然且仍居之坤土之間是遷者國否之下所遷

者亦國益之五坤專以遷國為益下者也夫殷王五

遷無非為民向使遷之而民不以為利則告在民也

乃遷之而實與下為有益則所告又在君也今四與

三處卦中同為中行說見則已有告君之責乃不敢



斥言告君而姑告君之從者曰告公從以異順坤亦順皆從也然而遼國何利其所用以為利者非依也

傳見

乎周之東遷晉鄭是然今以棄居上將必有依

之為剛者初是也初本四所來亦四所應以所來之方而居之所應之地則向之以四易初者下之所從

益而今之以初應四者又上之所由依也夫損無可損則損其疾益無可益則益其志今志在益民而以

遼國者益之一若徒告公而益以志者蓋大離中孚

欽定四庫全書

坤

其為信為志每如此

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大離本為孚為心為志而以巽剛而降順命巽為順為命

凡受我益者無不有孚信而順其心惠亦順也無庸問矣

顧其有孚信而順之者徒心也與哉夫上之與下為損益者分也下之與上為投報者其德也今五以柔

與之二而二即以剛上之五兩易而兩無所怨情深

矣是豈止有孚而惠心也乎其惠義也以德矣損曰大得志益亦曰大得志亦以為上下相益君人之志也而乃今而大得之

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏益毒

鼎非本俱作偏虞翻曰偏本李周布也則直另一字矣

辭也或擊之自外來也此不益之戒也上乘剛踞剛而無以益下則下誰為

益之者夫下之受益者震也震主擊無以益之則或將擊之矣且下之惠心每視乎上之立心原夫轉易

欽定四庫全書

坤

之法見卷首以益與損對者就卦畫言也若以卦名則

風雷之益當以對夫雷風之恒夫雷風為恒則反之而非不恒乎此無論上卦體巽異為進退已原有不

恒之象而即以卦名推之風雷盡而不恒見是上之與下者無恒產而上之自立者遂無恒心之上之自立

者既無恒心而責下之有惠心也能乎夫有孚在中偏即不及上之不孚以其偏也下之無惠心亦以其

偏也若夫擊則不敢斥言下也故或之乃或之而反

曰自外來一似過欲避下而反伴指一在外者非也

夫上已盡矣何有于外

欽定四庫全書

仲氏易  
卷十八

仲氏易卷十八

欽定四庫全書

仲氏易卷十九

翰林院檢討毛奇齡撰

䷋

乾下  
兌上 聚卦 五陽  
一陰

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚

乃窮也利有攸往剛長乃終也

欽定四庫全書

仲氏易  
卷十九

夫者缺也環之有缺者名決而決形為工故說文釋夫

為決从工以形缺得名而今以五陽而戴一陰其形上

缺所謂兌則因象名夫而義亦隨之合五陽之力而決

去一陰此與左傳賜之玦則決白虎通君子有決斷則

佩玦其義正同兌上缺故若云澤上于天則澤必決義

見澤有上于天者此妄釋也此不以卦名而以卦形者

氣上騰言以為氣騰于天則澤降故大象澤上于天祇以澤

成而故曰施祿及下此另是一義第夫之為決原始于

缺而其為卦則專以陽剛決陰柔為義故直曰夫者決

也剛決柔也乾健而兌悅健為決而悅為和以決歸健

若忌于決之始于決而本于兌者悅從柔澤命不能解

以為決在兌而其所以決之者仍在乾耳且夫五陽餘

一陰而何用去哉五陽遞升既已揚于王庭矣揚者舉

也書曰揚側陋是也王庭者純乾之地也揚舊稱揚告

重出且明正其罪揚于王庭則羣賢滿朝既已升進祇

此宵小一綫亦何難少為姑息而必從而決去之以為

一綫未除所憂方大此其中有戒心焉所謂有厲也夫

欽定四庫全書

小人可分而不可合君子可合而不可分爭也者同合

之謂也五剛既齊則合為號令號教令也使各告于

所自來之邑以為諸陽之自來者坤也自邑也五陽皆

豐故曰日古者車甲出于邑離自今自邑幸勿出車甲

出之不利彼窮寇可追耶但申嚴令無與戎事則以

次遞往彼將自退所謂不決即決耳凡卦位皆上坎

下離純爻即見說見今五畫純陽止餘上畫而上又

陰畫適當坎上陰之位則坎離兩位顯然全現兵車

戈甲兩俱有之坎離所有祇以六爻外敵現不終現

故勿即戎即傳所云其危乃光亦以離言言厲則先

也若以乾金兌金便指為戎則坐失正象矣俗儒謂

即我則此大義中將取何文

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

澤升于天則降澤及下居則不得矣故禁之忌者禁

也言禁使勿居也凡此皆于卦名外別是一義

初九壯于前趾苟與本作往不勝為咎象曰不勝而往

欽定四庫全書

咎也

夫自大壯之四陽而進為五陽夫四陽尚為壯而此

不壯乎但卦以上為首以下為趾壯在初則壯在趾

矣大壯以四陽而壯于趾此大壯則此進于前而加

一陽壯于在前之趾焉前作從夫初遠于陰而勢未

可往壯亦何用且趾巨于足壯往所忌卑居自大多

見其不勝任耳丁氏易東曰前趾者固大壯之趾而

未解如前以別之多以為勝為不勝歟

未經即戎何

九二惕荀爽注玄本作惕號莫諸家皆作暮惟鄭玄謂云惕也不可解如字謂元也元夜非一也夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

二則當任決者但遠未可決因僅取共申之教令而怵惕之而無如宵小勢窮乘間伺隙每思以暮夜之間作與戎之計壁人腹刀投以不測而不知能守中

正使已無慮蓋二虞離中離日中間所謂間而又當外敵之際戈兵隱伏乘暮竊發象所當有但敵即不顯且坎者離之反坎為恤離則勿恤矣像抄曰兌西子曰為暮號

欽定四庫全書

卷十九

西北午時為夜卜人所以稱有人也此解暮夜亦有見但既夫正象且諸爻皆通何獨于二爻見之若九正易因謂五陽為日一陰為夜則杜撰矣又他日乾夕惕解惕者皆屬私智且二爻非三爻不合以惕去恤所謂其危乃先者夫猶是離戎而君子勢盛尚戒勿與彼何人斯乃敢作賊有戎與即戎正反按五代史唐明宗時路晏夜如廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜告晏勿驚某稟命雖有自來然察公正直不敢妄害匣劍而去後召董賀筮遇夬九二曰難已過矣愛華六二曰已日乃華之但守中正請釋憂心晏亦終無患

九三壯于頄鄭玄本作頄六夫面也勇才本作仇字解不宜頄而以九惕有山胡瑗本謂此下當接獨行過而同故妄改之者若濡有溫八字程頤傳本又謂止宜接獨行過而四字皆不知所據然君子夫夫程頤謂此下即接若獨行過雨若濡有溫無咎象曰君子夫夫終无咎也

欽定四庫全書

卷十九

三于重卦為腹于單卦為首頄者首頄骨也特三當中外相承之際未宜健決且密戒與戎難以頄斥而乃悻悻然見于頄面意未行而形先露顯高頄厚宜非凶象但三與上六為應者也使以六為妃匹耶則三為大夫者君子也使以六為貪人耶則三為正人正人亦君子也既名君子則夫之又夫初壯雖行二惕未行而三獨行之雖上六相遇正當坎坎位坎之在上水也非澤也而自天而下則易水名雨易凡皆指坎乃遇雨而亦有似乎澤濡然者澤為滿故稱濡澤此豈真與小人有滿淹之意哉垢濁相侵却之若澆天下有形乎面則有凶而拂于心則无咎者有元二字俱不見

惡而嚴其夫夫本是耳

九四臀无膚其行次說文及鄭玄本作越云食辛也且

馬云語助也一作越牽子夏傳羊悔亡聞言不信象曰

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四于重卦為腹于單卦為足臀者足上體也第臀下

有膚膚本柔肉而乘剛却柔有似乎元膚然者則其

行不前越超焉豈堪往哉李本四同漢以越超為越

雖索隱註越雖猶效也為解反謂无膚輕扶扶幾

欽定四庫全書可行誤矣此欲急決故以越超為進與下卦姤懼陽

消反幸其越超之通兩爻反對正同若喜其易行則

于下卦何解足將進而超超王肅明註行止之礙此另是而

字解文所謂足將進而超超但既不能決則姑從而

者與恐難何涉傳強附會即但既不能決則姑從而

羈縻之既不能前則且從而退挽之故曰汝第牽羊

盖兌之在前者羊也兌為羊躁狠不馴凡牽牲者必

牽之在前而惟羊則牽之使前東谷鄭氏謂羊性狠

而不行却行而使之前則行今四與上尚陽位而任

其前行陰相控制則既可不前而亦不失之不決如

是則悔亡且夫兌口之張彼此共之其從兌剛出者

謂合則謂之號以王者命令從嘆告出也其從兌陰

出者謂上六即謂之言以小人語言祇僮僮從口出

也今人言亦可畏矣彼以兌口出我以坎耳入坎為

不能使不言而能使不聞且不能使不聞而能使聞

而不信雖耳曰聰目曰明各有所司然耳苟失聞雖

聰亦等之不明伏坎在上猶之伏離之在下而何勿

決焉此方是聰不明

九五覓陸蜀才本作夬夬中行无咎象曰中行无咎中

欽定四庫全書夬夬中

未光也

五疊五乾為高岡而上微露以兌羊之角象澤菜之

生阪上者曰此覓陸也夬以高平之大陸而棲此絲

微細草于其間大地一莖何用決去而為君子者必

戒之戒之夬之又夬若惟恐坎水外間中德加蔽而

未光象之未光也而中行斷然此乾健之極互乾至所

謂健而決者非與覓本菜名慈註夬三月卦兌以三

月生亦近理漢儒謂覓陸者地之高平者也荀爽謂

紫系而根堅故象九五

陸亦草名而鄭康成謂即商陸澤草則于象義反不明矣若說文謂莧為山羊而吳澄襲其說且謂莧不讀現當讀桓則許慎之說當因易誤而吳澄之音則又從虞仲翔覓讀竟陸讀陸以彖詞和悅為解而陰竊其音而又誤之者也詳見予易小記中

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

決至此无庸號矣此長終則終則彼凶終耳

銘注曰一陽之剝曰終不可用慮其變為純坤也一陰之剝曰終不可長恐其不得為純乾也

欽定四庫全書

三 乾上 聚卦 一陰 五陽

姤 鄭氏本作遯馮椅云王洙易改今文為姤按離卦傳石經亦作遯張氏明晉王本作姤義俱同女壯

勿用取 陸德明女舉正元

象曰姤遇也柔遇剛也 舉正此下 勿用取女 舉正元

可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行

也姤之時義大矣哉

夫與姤同五陽一陰之卦而夫為剛終姤為柔始反視截然故姤以一陰而以形言之則一陰而反接眾

陽之壯以為壯謂之女壯而以義言之則今雖一陰

而從此將漸侵漸長

此壯矣亦謂之女壯夫此女壯者乾莫不敵天既不

可配長女而又五陽齊亢勢難獨使四應成偶以助

其方長之勢則曰此女也勿取之非勿取之勿用取

之晉叔向之母所謂深山大澤必生龍蛇恐取之而

多不利者蓋夫為上缺上缺者兌口決也

女口決則一陽再上而其缺已減故易決姤為下缺

下缺者與股撓也

而下股虛撓則上陽既不下取而下徒恃其一缺以

冀為升進即古詞所云老女不嫁只生口者此上古

重卦所為特予以姤名而不之顧也夫姤者媾也重

婚也魯壯女也而重婚也乎曰女壯類婦賤之故媾

之且亦誰與為媾者夫婚媾者取女者也天下有不

取女而可為婚媾者哉且取女者男下女者也天下

有女下男而可以為取并可以為嫁者哉故夫子解

有女下男而可以為取并可以為嫁者哉故夫子解

欽定四庫全書

易經

姤不曰媾也而曰遇以為姑遇之焉耳且不曰剛遇柔也而曰柔遇剛以為此非剛之所欲遇也柔未而遇之焉耳然而遇合何常惟時之行一陰乍生雖拒之絕之有必不可與相長之勢而究之坤之所始即乾之所終天地相遇時至則然況姤辰在午五陽丁夏以仲夏候台之候加之而離長養之時品物咸章天下于是乎觀姤遇焉且失乾健非不行也豈風下播不止命令之細也姤而未遇則二尚為陽姤而未剝則五尚為陽從來陰長陽消速為盛衰二五雖中正亦何易得此並據陽剛之世自遯至復為六二者六日剝至大壯為六五者六若二五皆九在一陰而遇五陽則為詭遇此姤與大姤而已在二五而並據陽位則又為殊遇此則遇中雖易反而中亦難逢古語曰中則反此姤之時與姤之義所謂其繫頗大者惟其可懼所以可幸也後漢魯恭以咸夏斷獄疏諫曰易五月姤用事東觀記曰一陰初生五月之卦也經曰后以施命詰四方言君以夏至之月施命令止

欽定四庫全書

易經

四方行者所以助微陰也此以養陰言與天地相遇意合其于扶陽抑陰正言稍有不同  
象曰天下有風姤后以施命詰四方鄭本作詰非今夏正之月令施命今話四方本此  
初六繫于金柅子夏傳作鑰蓋類屬作鑰王肅本作柅以手蜀才本作尼云止也俱非貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也此一陰也而可使之前進哉其陰為繩則繫之而繫于何所夫不有以乾金合巽木而為金柅者乎金柅木石  
實如繫而與故名金柅漢儒訓止車之本則但可止車而不可繫物若子夏傳作鑰則係於子則不特難以繫物且則一字金柅本弱木口柅而可以繫物却繫則吉行前見凶見凶猶得凶也何氏訂以柔道相牽本如是耳且其所繫者非即居坎半而為羸豕者哉初六九二坎為豕而半則羸之向見其欲進而惡其壯者今見其受繫而又哀其羸彼夫羸然而羸者止其欲求過而不得者也身居坎半而坎位之在上者純乾難擒見而與之相對坎位雖殊爻字則

一坎為則雖金柅之繫過于杖枒而踳蹶不前踳其

踳蹶其踳蹶似乎欲就而不能者是何如過已異為

股為進退而初當股陰故象如此

九二包荀爽本作鮑明音王本作庖俱非有魚无咎不利賓象曰包有

魚義不及賓也

此姤遇之始也古士大夫相見各有贊獻即民庶相

遇亦必有包苴之物彼此餽餉此國風之所以有包

膚也國風野有死麕曰茅包之此証包字耳若虞仲翔謂其為白茅則在以前詩解易大興理矣且

飲定四庫全書包為相遇所適而指作包容并包謂五陽以此包陰不通今二在倒兌之中兌為

澤水故有魚然猶幸其有之萬一陰再進而剝莫成

艮則艮為丘阜便無此矣故易言魚二中孚豚魚則

上巽下兌喜其有之剝之貫魚則五剝至艮惡其無

之此明微也今幸而有魚則遇與不過任之自然而

又何咎焉至于二為士位士苟上進則作賓王家別

有贊獻魚非所利且吾亦極畏夫進之耳陽進則陰

踳及之義之所在何必作賓善言遇者自曉耳

九三臀无膚其行次且屬无大咎象曰其行次且行未

寧也

以上卦言則臀為下體故夫四為臀以下卦言則臀

為上體在股足之上故姤三為臀然而夫之四爻即姤之

三爻對反故姤之三爻詞亦即夫之四爻詞但彼厭其

近此喜其緩耳无膚亦以乘剛言不與柔牽則不遇

然不遇无咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

飲定四庫全書包為相遇所適而指作包容并包謂五陽以此包陰不通今二在倒兌之中兌為

四與初為應極宜遇而必不與遇則絕之信嚴故直

曰包无魚蓋此時倒兌已脫雖身居坎傍而坎水非

澤不必有魚則无之誠喜乎其无之也然而可虞也

一陰儻進豈無剝至四而成觀象者觀四定陰遠乃利用賓于王

二以有魚而惡其為觀此又以无魚而反慮其成艮

艮為大艮艮山則三之越超不足憂而此之起之試凶事也夫初本四妃也其謝而起去亦欲與之遠之

也乃起之未幾而踳者循至則其止之也不曰妃而



曰民初為不曰惡其近之而反曰惡其遠之其隱相

諱避有如是者

九五以子夏傳作作杞包瓜子夏傳作杞瓜辭虞記

自天志不舍命也

此則有所包而不必過者姤五月之卦五月瓜生而

五九姤之當時者水楊澤蒲即杞柳裏以白麻不必

艮之祿巽之楊而祇取應時之物以之包之此諸獻

欽定四庫全書

瓜削殺瓜內有所掩覆為貽贈之用此其待過為何

如者且五月南訛夏離長養參傳所謂品物咸章者

于是乎在故離火有章而五以伏坎而為之舍之光

大中正此其乘過之時又何如者而無如其不必過

也陰漸進則陽漸隕今所恃者祇五上天道去初尚

遠耳乃無幾而有隕自天觀剝之至宜所豫料夫過

合升隕各有天命君子第抱此定命之志以為升隕

遞行不舍吾志然亦何過焉

上九姤其角各无咎象曰姤其角上窮吝也

遇至此窮矣角者首之盡于此求過則吝可知耳所

謂寧為隕勿為過姤義如此

䷫ 坤下 子母易卦

易 觀 ䷓ 上未

萃亨馬融鄭玄陸績虞翻本俱無亨字此偶遺耳程頤

此字何王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

欽定四庫全書

象曰萃聚也順以悅剛中而應故聚也王假有廟致孝

亨也利見大人亨舉正此下有聚荀爽本以正也凡家

有利貞字亦誤用大牲吉利有攸往順天命也觀其所

聚而天地萬物之情可見矣孝字與

澤上于地則不聚散決故地中生木則不升連長故

然而名聚者此在重卦命名時亦豫知推易之法有

子母聚者曰此雖非聚而猶聚也以陰雖間而陽未

間也陰亦上其名升者亦豫知分卦之中有上下移

者曰此雖有降而猶之升也以陽可上而陰亦可上

也升卦臨初升三小過二升惟聚卦非義故其為聚

也不以義而以形專取互觀二至五大艮又體為作

門闕之象鄭氏曰五為本艮為闕而以坎神鄭氏

居尊位而應坤牲大牲也合羣族同姓其外而駿奔

之以隱合乎名聚之義且曰四五并乾此其中有大有

人焉觀上九易四小過九一易下位離目以一見為

利王卦離位見二四倒震此其際可攸往焉

欽定四庫全書

巽命又復以順行為利也日艱順以悅則中而應

其所為聚不在此而即以聚觀萃以正孝享以順命

將傳所謂方以類聚者未免有情誰能造此此義之

命名又之演辭孔子之贊傳三聖之為易其此義也

升亦猶是也王制天子既廟屋工肆朝諸侯廟碩牲

假言格至也與王假有家不同

象曰澤上于地萃君子以除苟與木戎器戒不虞

更新之除言更置也伏離見則戎

兵甲冑皆戎聚則應有不虞耳

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握

屋不為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

聚在陽而不在陰以陰多于陽且分其一也然而坤

為民初又為民民則聚時易而散時少且三坤猶未

析也故欲觀聚象則必于坤初觀之乃聚必有信而

初固有之離為孚下位見也

初則不然坤為終初方始也

聚則有時而散也

欽定四庫全書

聚二三比也且夫聚之象果何為者耶羣情類類合

井而動有號召者有持撫而投擲者有譁且笑者有

吁恤者乃初居倒震之側震有聲可以號也身與艮

手鄰振之便也上口與初相對兌悅笑也位離初而

去坎遠憂與恤所未及也一若上悅下順見若號召

者而思以應之無俟推引即一投擲間而笑而從之

別無悔恤此何如聚也蓋四坤并列漸上則漸分而

初當羣聚之始勢猶未散故象如此若夫其初或散

者以初方聚時其志或多未定耳易隨象取義變化

莫測然一定之義詞理鑿鑿而陋者妄以比應二字

傳會牽強謂四不附五初不從四四握五號其象安

在若此者思之軌心言之誦口觀者詳之

一從為一團注此何事可杜撰至此

六二引吉无咎孚乃利用禴蜀才本作班劉象曰引吉

无咎中未變也

此聚之稍進者坤類尚合則借巽繩良手以牽引之

欽定四庫全書

身入艮闕則當借象之格廟以為之聚而離丁夏令

則因而用禴應有孚者禴夏祭名周禮宗伯以禴夏

享先王是也鄭康成曰舊註作春祭則名約見王制

且係夏商禮與禴不同王弼謂以禴為春祭名且曰

祭省約故耳宋儒祖其說謂禴為薄祭固已可笑至

本義更謂薄物可祭則安祭為物更屬少理毋論時

物無厚薄即據此卦此又有一字一畫與薄物相干

否吳澄作纂言更竊襲其說謂秋時物多故咸夏時

物少故復何

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三則聚將盡而上又相隔則返而觀之雖若萃而實

非萃也如萃然則如嗟然則何利乎所幸互巽在

前猶可順則猶可入耳巽為順巽為互卦隨儒謂易

不及互則夫子曰上巽非耶

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

四與五皆陽聚者雖以觀之上而易之四位皆不當

欽定四庫全書

然聚則吉矣此乾吉也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志

明本元未光也

五則有位矣以小過之三而易之五伏坎未見不孚

亦不光然聚則无咎矣元永貞者乾吉亦坤吉也

上六齋洛康翻李鼎祚涕洟无咎象曰齋洛涕洟未安

上也

若夫上六則獨陰不聚齋洛而涕洟齋洛兌口聲也

即嗟各處仲翔涕淚兌口澤也夫聚則歡而散  
時者時以作時張甚  
則悲者人之情也當其聚時則執子之手兮啞其笑  
矣不知其嗟如也乃忽當間隔而嘆息不已繼之以  
泣所謂悲莫悲兮生別離者此非聚散之間有難言  
者哉此夫子贊萃所為不言時與義而獨言情也



欽定四庫全書

仲氏易  
卷十九

仲氏易卷十九

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷二十一

糾校官國子監祭酒曾國書

通政使司副使吳瞻淇覆勘

總校官進士臣楊恩珩

校對官中書臣王鍾泰

詹錄監生臣周世燦

欽定四庫全書

仲氏易卷二十一

翰林院檢討毛奇齡撰

易經

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

升

初九

之所在而巽避坤順二剛五中皆備焉坎已伏而勿

恤互有震而志行其因時升進有如是者

象曰地中生木升君子以順王肅本作德姚信本德積小

以高大順德坤德也若慎德非卦文中所有之字王肅誤作慎字而本義反違之何也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

以初升三則信乎其升之矣初升上也三當半坎之

交合志也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

欽定四庫全書

卷之四

小過以四剛而易二柔非升也然而柔已升象傳所

為柔以時升是也夫升剛事人升柔祀鬼而乃以柔

升之時用升柔之祀當必有時祭焉為之交孚而下

位伏離離為夏非夏禴乎舊言禴祭無理兌口尚食巽吳達

氣互兌下巽其乃吳魯孫至是有喜矣夫萃以聚人為祀而

升以升鬼為祀卦象如此

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

坤為邑虛者高也詩曰升彼虛矣自初登三即初所

稱允升者初已信矣三何疑焉

六四王用亨亨亨通亨下同于岐山吉无咎象曰王用亨于岐

山順事也

四本小過之剛也而易之而甘居于柔此正二之所

謂升柔而祀鬼者則四之為祀固也乃以其地當兌

上震互之間震為倒艮艮山也而兌方在西當為西

山西山者岐山也六四為西山之祀而九二以大人

而升而享之王用享之也推易者曰不觀吾先王之

欽定四庫全書

卷之四

遷岐者乎夫遷者移也猶夫易象之推移而遷徙之

也乃去邵就岐本非擇取而辭強大而居小弱當此

流離捨攘之際一推一遷真有似乎却剛而居柔謝

陽而反就陰者而西岐之祀至今益大升柔者可知

已故同一升象而以全卦言則南征吉以此爻言則

西遷亦吉象象所演各有分屬不然夫猶是因重之

卦凡六十四中其為六四者何限乃忽曰岐山忽曰

王享與獸人說夢久矣崔憬曰太王避狄徙居岐山之下正順于時事之意

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

三坤六排如雁齒而五由中以升之坎為志此得志

而升階之時也夫初為震足二亦大震之足也乃臨

以左足而升之三小過以右足而升之四循次拾級

若升階然及升四而五已屆矣五上各不升而五以

比四而臨于階故其象如此

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

此則無所升者冥者息也第坤為承貞升可息而貞

不可息其為利市富可消而利不可消吾故于坤巽

之合柔升之盡而仍于利貞示之意焉蓋升之為卦

一從臨來臨曰元亨故此曰元亨此前已言之者也

乃一從小過來小過曰利貞小過象不曰利貞也而

于此又終發之曰利貞其一應于始一應于終有似

乎推易之法必不可暫忘所自而必為之致意焉者

此固文王之志亦孔子之志也吾故曰推易者周易

之要也

三易卦

易 否 上三 二往

又 咸 上三 二往

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困則掩也險以說困而不失其所以此句即類

字亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口

乃窮也

水能漏澤則困柔能掩剛則亦困特卦主剛掩以柔

困剛而觀之諸爻則不無剛柔俱困之理所賴困而

能通善乎處困則惟陽剛君子所稱貞大人者為能

不失其所耳故坎險兌悅二五剛中皆足濟困苟徒

恃兌口冀以言辭相抵攔此則小人之處困者窮可

知矣虞翻曰否二之上苟爽曰此本否卦陽降為陰

陰升為悅皆推易之法若虞氏謂震為言折入兌故

有言不信則并以恒卦推易為解此尤近代所罕識

者恒上震以與  
剛易五為兌

象曰澤元水困君子以致命遂志致命猶言盡之于命也遂志通志也皆處

困之

初六臂困于株木陸德明作木誤入于幽谷三歲不覿象曰入

于幽谷舉正無字誤不明也

夫困則俱困是言獨陰困陽也陽亦困陰矣天下體

為臂兩陰豁然正象坎初陰之位乃一畫當前比之

堅木坎木乃有根株而無枝葉木在上下為根上上

故乃後既不可為據坐而前若闕壯動輒有礙是臂

欽定四庫全書

卷二十一

之困于此株木也夫既不能出當掘所入坎有重密

而此當最下如幽谷然一入其中則厓坎之盡勢必

三歲王昭素曰自初至四歷三爻為三歲雖二四互離張目下視而究

無所覿是無故離為明不幽即明幽即不明耳郭京于幽

不明也欲去

九二困于酒食朱紱鄭玄本作紱方來利用亨亨同祀征凶

无咎象曰困于酒食中有慶也

此真陽之受困者然其困與陰不同二困士位而又

以陽剛居之當君子而為大人之際其困也醉飽之

過也夫坎酒也兌者口食也何氏曰未濟與坎皆言

可酒食譬尤不無或失而且二從否來以坤震之飾

而蔽以離朱者案也下為坤為案紱方且來而加諸互巽

之股間二正承互巽之股故所以蔽此其困于衣冠

為何如者所藉坎為伏神則用之享祀朱芾斯皇尚

亦有利益蓋衣帔束縛酒食厭飫登降饗餼固不為苦

特從此而以為可征焉則處困之時居困之地乾舉

欽定四庫全書

卷二十一

妄動或恐未得其所耳按統韞也蔽膝之服與數故

同字左傳蔽珽杜註作韞韞可驗特說文天子赤紱

諸侯朱紱各不同陳氏提解引天子純赤諸侯黃朱

惟漢儒註易則概曰祭祀之服無所分者若鄭氏謂

初辰在未未上值天廚故有酒食四辰在午午離氣

朱赤故有朱紱俱不可解

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據

于蒺藜柔剛也入于其宮不見其妻不祥也





束濕被服絞急為君子之困則夫君子於此又豈能  
無說哉夫逞口語以惑人而有言不信即象傳詞小人  
窮也正言詞以自解而困德有辨辨也君子之  
通也今所用者特赤紱耳施伏坎之赤坎為于離章  
之紱紱以章為之離為華仍舉而加之巽股之端五為兌口  
所及為五見說為說不過飭章服修詞命股奔嘏祝  
以進為宗廟享祀之用則夫咸中有慶祭則受福得  
毋五與二有同觀者即此君子之困也

欽定四庫全書

卷二十

上六困于葛藟于臲說文作則說文作拙云不曰動  
悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

若夫小人之困又不然初為株木既為蒺藜今復為  
葛藟以弱絲而糾累于巽木之類以小加大以卑居  
高其困也于葛藟乎亦于此危然自尊机控不自安  
已耳則困而告之曰毋動動則悔矣悔者愧也乃徐  
而察之果有悔矣有悔者愛也夫悔而能愛則困扭  
必通何止君子故君子居困時未可行則雖朱紱之

方來而猶曰征凶小人之處困苟當其時則雖葛藟  
之机程而可曰吉行說文即机程不安  
固有君子小人所共勉者傳曰困窮而通又曰困以  
寡怨惟通故不窮亦惟悔故無怨也

三易卦

泰

初往

咸

四來

恒

四往

井改邑不改井元喪无得往來井汔至亦未繙井羸

欽定四庫全書

卷二十

其瓶凶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井  
此下有元喪乃以剛中也苟喪李鼎卦本此汔至亦未  
繙井未有功也苟李本此羸其瓶是以凶也

井以巽木取水為義水于其上坎以巽木下入而取坎

而文王演象則專以推易之法演之為辭以為

推易者改易之謂也故井從泰來以泰初之五而改

名為井是泰者坤乾之卦也改乾初之剛而填之坤土之中坤土成坎而乾以剛金而生坎水則坤本邑也而今改為井是改邑也然而井者坎兌之卦也改坤五之柔而反之乾剛之初坤改坎水而乾以陰金而改其本是乾巽皆非井也而但改坤邑而即名井是不改井也虞仲翔曰泰初之五為井卦乾坤坤五改邑初為巽井故不改井虞仲翔曰此泰卦則剛得中故為改邑故以乾之剛而改為柔乾邑柔不得中故為不改井故以乾之剛而改為柔乾不為喪以坤之柔而改為剛坤不為得虞仲翔曰元泰初之五

欽定四庫全書

仲氏易

九得五來之初荀慈明曰陰來居初有實為元喪矣中為元得惟是陽上而往往固為井陰下而來來亦為井往來井井虞仲翔曰往謂之五來謂之初荀慈明曰陽往居五為井陰來在下亦為井將傳所謂井居其所而遷者雖復遷改猶居其所其謂是與仲氏易東曰往來井故不改井特井以養人為義者也水上出井則能養人水不上出井則不能養人故以象言之上坎水也井也五剛為井上為口四為腹而合兩體而觀之則一坎三爻儼轆轤之橫陳于井端而二四互兌為缺口之餅累以異

繩非即象之所為綯爻之所為收而垂餅綆于井幹者乎而無如巽為倒兌而餅底且下漏也故井有三截初二為下井井雜塗泥此不能出水者也三四為中井井已貯水然猶未出也五上為上井上則出之向使汜至于井而不得水亦猶之不綯井也汜者巽也汜義也汜也見說文或作代以尊杜為解則易一字矣書汜汜爾夫與汜汜可小息是兩字解試作條解則綯者綆也況已綯其瓶而敝而下漏是瓶近固義耳綯者綆也況已綯其瓶而敝而下漏是瓶也巽者毀也言毀敗也若作條巽非凶乎蓋井以養

欽定四庫全書

仲氏易

人為德傳所謂井德之地貴出水不貴入水有如此漢儒說易猶類義理至宋則專務鋪張並與尊義如不改井則謂所性分定元得元喪則謂大行不加窮居不損然試問何謂不改井則元無矣若汜至是道銳氣親是遠達非不整齊然已錯遶一則字矣有謂古人立邑必相水泉所在不得水泉則當改邑有說之者杜撰無據且于易義改邑不改井何干涉耶象曰木上有水井君子以勞民勸相坎以勞之巽以申命而勸相之初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也初二皆地道而初尤土下井底之近泥者也兌為口

欽定四庫全書

杜撰無據虛構解作

九二井谷射

魚象曰井谷射

魚象曰井谷射無其與字是語之則失頭矣也

二猶在井下而內水不浮外覽不治儼溪井之在山

谷者莊子所謂缺斃之產是也夫二居互兌之底倒

兌之中兌澤有魚見沉井類溪谷則中多水蟲今品

澗之間有物穿水來往如射謂之射射小魚也少

用期十有五而細小也若品子洞庭之射莊子

澗之射則皆大魚又一類矣陸佃謂小魚相即而

兌口倒矣其能食乎夫初本泰乾因移為坎井而虛

其下則初非井也而亦名井如所云井泥是也乃既

名為井而反以改移之故更名此地為舊井

無此夫新泉可食舊水不可食後漢禮儀志引古禮

分鮮云八方風至漢井向使泉水新生涌然上浮則

飲新泉四時皆飲之何至云如往時今忽為舊井井

禽鳥亦時時下之鵲鵲飛井是也

智下缺即其為山雄離亦飛鳥並無反而顧之者

此其棄置為何如者也故曰時舍也

象我云此方謂

然據之抽曰禽

欽定四庫全書

杜撰無據虛構解作

九二井谷射

魚象曰井谷射

魚象曰井谷射

魚象曰井谷射

魚象曰井谷射

魚象曰井谷射

行名卿相附而行名卿說似可信至于夏傳註為瓶

墓此為莊子指井之姓伏缺斃之產一語而探之同

知子夏傳以射餅而生井中此固非恒汲之水可養

人者而且倒兌下缺有如翻壺身敝底漏一如象之

所謂羸其羸者此豈可與乎夫汲之引之必有所以

與之者顧誰則與此

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象曰

井渫不食行則也求王明受福也

三在井之中而居剛柔剛下鮮漏敗井之渫去其污

者渫者泄也史記屈原傳井泄不食是也乃兌口顛

倒一在二下一在三上皆相隔不及則雖渫不食亦

其恒事大清不見亮賢不見收當必有代為之恤者

所幸三五互離離日之明則五與三共有之夫五王

位至尊王能明則凡共處離位與不共處離位者皆

得受福所謂井養之德在一人而井養之利及天下

非歟夫不食而惻非我惻也有惻之者也王明之求

非我求也有求之者也並惻之並汲之亦並求之則

其福也非並受之而何

六四井甃元咎象曰井甃元咎修井也

四居井之中即離中也以離中之火燒坤土為甃而甃之四傍為季長之所謂以瓦治井者修之象也夫四為兌口口已及水而中不污敗外得甃甃水可以上矣

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

此上水時也坎水正中冽也不泥也寒也坎北寒地

欽定四庫全書

仲氏易

卷二十

乾金又寒德也

說卦乾為寒

泉也有本也上坎下又坎也

二至四為大坎食也兌口正向也

上六井收

荀爽本作甃誤

幕有孚元吉象曰元吉在上

大成也

如是則水已出井可以養人矣坎水上達而巽繩之在下者井面無有是井收也兌口已浚而坎口之上向者仍見其缺是勿幕井也夫輓轡有繯所以汲水井幹有幕所以止汲今汲者已稀而井之待汲者仍

勿之止求之者窮而與之者不竭是非履坎半之孚乘乾元之吉而由舊而修而成而進于大成不至此井養之不窮而汙至之所以未有功也

欽定四庫全書

仲氏易

卷二十

仲氏易卷二十

欽定四庫全書

仲氏易卷二十一

翰林院檢討毛奇齡撰



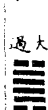
離下 四易卦

易



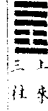
初往 上來

易



初往 上來

易



初往 上來

革已日乃孚元亨利貞悔亡

象曰水火相息說又二女同居其志不相得曰革已日

欽定四庫全書

仲氏易

乃孚革而信之夫明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

大矣哉

革者兵也更也離下火鍛乾互兌上之金以為兵也

離火革兌澤熱物而觀者困之得更革之義以為兌

當毀折改象生焉獨夫子為傳則不然夫子曰昔者

文王之序卦也以反對為法頤反對有三以義對耶

則革與鼎對曰革去故而鼎就新也以畫對耶則革

亦與鼎對曰離畫同而巽兌倒也獨不曰有卦名對

乎澤火之革對之為火澤之睽吾即以澤火火澤為

睽革較觀夫猶是水火猶是水火之二女而睽止相

違革至相蔑則以睽為火澤火炎上而水潤下相違

而已而革為澤火澤之潤下者必及火火之炎上者

必及澤相搏也已而相息息與睽同即滅也俗儒以

女上而少女下長少不素猶不能無同履相恤之心

至于革則女兄在下女弟居上孤孽既不堪而後以

欽定四庫全書

仲氏易

晨夕先後短長錯迕之細相對詬誶其勢不至于不

相得不已此夫子為傳所以獨取睽之水火二女與

革相發明以為卦固有反觀焉而可反見若是者也

若夫象之演革則不問水火不問二女且不問兌金

與兌澤而祇以革論則將欲革之必先字之天下無

不信于人而可言革者夫庚者更也更革之義也以

十幹言之則先于庚者已也甲乙丙丁戊庚欲革必

先之己日而乃可以革六二己日乃革之庚欲孚必先之己

日而乃可以孚乃孚乃革俱只如此若漢晉儒者皆作己革之日解同于文河己日乃革

有礙若謂己日乃十之後半與己日為庚後之十日俱以不急革為言則過于舒緩及非日吉如以大

之革金中有己土故是大秋金必陽戊己離火所金必隔坤土則調和之說非革義矣諸說非是

謂事必豫而後有立者況己位在中于德為信革而信之其藉于己者正多也如第以卦言而下離文明

上兌順悅大亨以正此夫子改定斷語必不可雜入既元坤自消解所謂萬言也

則革之而當與革之而信無勿同者蓋天地革而四

欽定四庫全書

仲氏易

時成乾坤變而為巽木春離火夏為兌金秋坎水冬

水也湯武革命順天而應人大壯之二升而順乎天

五為无妄之上又下而應乎人也三為人道夫庚必先已

固已豫定之為革之時而不知革之時大復如此

象曰澤中有火革君子以治歷歷翻李鼎明時

作歷授時凡作訛成易寒暑晝夜推遷遞代皆革也

俗儒止以更定歲差為言失全義矣

初九革用黃牛之革象曰革用黃牛不可以有為也

初未當革時一若有物束之者所謂革也說文以革束物為革

第革用韋束而初居離剛即用離牛之剛革而黃其

色者離為牛則其革也黃者黃離色也於以為革則既堅且勦而急

不能革故曰此不可以有為者特革者革也獸有皮

而改去其毛因以名革則牛之為革正革象之所由名而特其所革者皮為耳初易自大過以二改初故

雖革而不革如此

六二己日乃革之征吉无咎象曰己日革之行有嘉也

欽定四庫全書

仲氏易

二未革而位處離中離為日納甲在己此正象之所

謂己日者夫革之必先庚而乃可孚者此己日也向

以為庚日為更主更革之義必庚日乃可為革己日

第孚耳而以今觀之庚也乎哉必己乃革之所謂以

不革為革者他日之革具此矣二易自大壯以五改

二則五本二偶故曰有嘉嘉者偶也凡卦中言嘉皆

二五應如隨之孚于嘉遯之嘉遯皆足見何氏訂詁

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之

矣

欽定四庫全書

卷十

五

三則將革矣顧位當改卦之交兩宮相隔未可頓前  
 且三四五三乾遞行身雖乾健不能越四五上行則  
 征之見凶固無足怪第乾為言九三乾雖遞行而  
 我為乾始則先行而發之為言于是有所謂革言者  
 夫猶是當革之令約之與父老更始而既下為令未  
 下為言則時苟未至當必有令未下而言先就成者  
 然且易就乾之言以乾成之人策知九三之言從  
 革始耳而不知有成于先者當在避時為下卦互乾  
 之一是今之乾以避之一乾成之其就一在大過時  
 為下卦互乾之二是今之乾以大過之二乾成之其  
 就二在大壯時為下卦正乾之三是今之乾以大壯  
 之三乾成之其就三夫祇一乾言而歷乾之一與二  
 與三而後得以其于成其中外之相夾前後之相信  
 有如此者如此而猶有未孚焉又何之矣三就多作  
本文無正字不合若攢器繫纆一就註疏以五來一  
臣為就此與上幾體為釋二就解同何氏訂註以其

有三就字即引為據則尚書五宅三就亦應及矣  
 或以三就指本卦三乾言則三居一乾較少一就亦  
 未安又何之矣  
 猶言無走遠處也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四已改卦且又當兌金方革之初故不曰革而曰改  
 改者革之至也但合卦以三四為中四又為互乾之  
 中中可為主且以推易言互爻皆改而獨此九四一  
 爻合避壯大過无妄而並無一易不易者又改易之  
 主故革莫大乎革命而即以改命二字歸之傳所稱  
 改物改命非歟夫互乾為言互巽為命而此云改命  
 則天命之命當又在文詞語命之外與象之所云湯  
 武革命者正相合是非孚乎人而信乎志不至此象  
 重有孚而象凡三乾之爻三稱有孚則尊乾可知況  
 四又乾之中乎又卦自二至五為大坎凡言志言孚  
 皆坎象



九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也  
 九五大人則又兼創繼而為主者故改命之後益復



創制立法更朔易服考車書而定禮樂其乘乾鸞離  
 文明飾治如馬李長所云周公修文德者因不名改  
 而名變以為變則并無改之跡也第五以乾金合兌  
 金之陽而易從壯來往來皆兌大壯五則虎為金獸  
 而宿在西方正與乾兌全行位西之象相合然且毛  
 文烜燦如變化然夫苗牛之革去其毛而不以為改  
 此革猶不革也虎豹之皮革其文而即謂之變此不  
 革猶革也況乎已日乃孚不在革後九五有孚斷之  
 欽定四庫全書 仲氏易 卷二十一  
 未占此又合革言之孚與改命之孚而歸于一者故  
 曰此大人之業也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變  
 其文蔚說文 作是也小人革面順以從君也  
 至于上六則鼎革既定創制復新賢者識大不賢者  
 識小天下孰敢或外其化理者故以避之上九而變  
 為此爻則肥遯之賢誠君子也肥遯 避 上九 詞君子而豹變  
 被虎餘文作國華焉以无妄上九而改為此爻則行

普之夫本小人也行有普无 妄上九詞小人則革面回面嚮化  
 不止革心焉革至而則心可知矣俗 釋革面不革心非是然而更創之後  
 務在休息張而不弛感世所忌動則凶居則吉上六  
 兌脫象固如此夫非常之舉更革之行可以處變而  
 不可以處常惟可處變故當其未革雖用黃牛之革  
 而猶厭其固惟不可處常故及其既革則雖虎豹炳  
 蔚儼然文治而猶恐其遽動時使然也揚子雲曰鯉  
 變則豹豹變則虎陸公理曰陽爻稱虎陰爻稱豹虎  
 欽定四庫全書 仲氏易 卷二十一  
 大而豹小王 湘鄉曰虎文珠而著 曰炳豹文家而理曰蔚

 四易卦  
 易 遯  五來  
 又 大  二往  
 鼎元吉 程頤本以吉字作義文未義作衍文皆無據而 元吳澄本明尊本本竟從而刪之何其至也  
 象曰鼎象也以木巽火亨亨 亨通字下亨 以大亨俱同 養聖賢巽而耳目  
 以亨亨 通上帝而大亨以舉正無而大 亨三字誤 養聖賢巽而耳目

聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以巽木炊離火而夾乾金兌澤于其間二至四為乾三至五為兌

故知演易亦則謂之鼎而夫子曰此象也鼎有足有

腹有耳有鉉而卦文俱象之下畫偶似足二三四畫

似耳上畫如第據卦名則以木巽也火不過為烹飪

之用已耳然而烹飪匪細事也古人造鼎所用惟祭

祀賓客二事而祭祀以享帝為大饗賓客以養聖賢

為大故烹人掌鼎其享上帝大抵煮牲體于鑊既熟

而齊于牲鼎已耳

侯曰金大夫惟羊豕二鼎而至于養聖賢則饗饔牢醴

鼎飾銅上惟豕鼎飾銀

水火調劑當具品物故事帝曰烹養聖賢曰大烹禮

以簡為貴而情以繁而決用有多寡而事無隆殺以

為烹飪之所司固如是者且夫象之稱元吉亨也非

謂乾元之德必得吉而後能通哉大事神饗賓以致

福為吉而旦明自治即又以作德為吉今所下見者

祇巽耳而上離為目目既能明且復以體當大坎一

欽定四庫全書

卷二十一

九

至五為大坎藉坎耳坎聽而周通于上下之間將書之所

稱竄聰明作元后者誠不是過乃以大壯之初柔升

之為五而進而上行以趨之六五易之為二而得中

而應乎剛此即古王定鼎改易神器所謂以德不以

物傳鼎不傳璽者悉見于是是雖乾元之德不并言

吉而胡勿亨焉

象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝命曰命

位置也凝賦曰華以改命鼎以凝命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未

悖也利出否以從貴也

卦以初為足況巽股兩開如雙趾然則以象鼎足固

其位也第初以大壯之上柔大畜之四柔易而為初

則其為趾也時從上卦倒易之是倒而為趾即顛趾

也夫鼎趾亦原有可顛之理以為鼎之未實則必先

顛之以去其污凡祭先一夕滌鼎滌濯則倒趾故以

新舊之跡言之則因新却舊謂之出否否也也難卦鼎取

欽定四庫全書

卷二十一

九

新以卑高之位言之則由卑居高謂之從貴辭卑高以陳

貴賤位矣出否從貴則雖顛而猶未悖蓋初在巽陰

巽為順勿為悖耳且夫鼎也者烹飪之器也有其器

將必有主其事者間嘗因巽離二女觀其所主則初

本巽陰巽為長女而以顛趾之象求之實倒兌陰也

因顛及倒則得妄得子夫以大壯三五之兌與大畜

皆有資盜從來夢夢

二四之兌皆兌也而皆易之為倒兌之陰兌為少女

欽定四庫全書

仲氏易

妄求主得妄頗為顛倒乃革之與鼎無非女索並無

有三男之形見于上下而大壯之兌與長男相互震

長男與兌合上艮少男與兌大畜之兌與少男相互合二四兩爻

得妄而并以其子有如母以子貴者是得一主事者

而主器之人并得之又何咎也夫顛趾非為利而出

否則利烹飪非為子而得妄以子鼎也而家人之道

備焉蓋鼎與革以卦畫反對其與家人則又以卦名

反對一風火此與革象之不對鼎而反對火澤正同

大澤離

鄭康成解是爻謂足所以承鼎喻君夫人之事君若

失正禮是蹈其為足之道則當以和義出之以和即

誤如否者嫁于天子雖失禮無出道似以出否出字

則廢遠之而已坤為順又為子母牛在后妃之旁側

妄之例有順德子必賢賢而立以為世子何咎按此

甚難解漢儒說經甚不易得況王學既行鄭學全廢

易本書此爻不忍釋因附此以質解者

欽定四庫全書

仲氏易

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所

之也我仇有疾終无尤也

二當鼎下腹而得陽爻則中實第二從五來大壯之

五剛為二所易則五者我匹也仇匹也子好仇今已居

離中而伏坎位之病于其心是有疾也有疾則焉能

我即哉夫鼎在烹飪既失主能自當慎所之人之不

來兮終无尤兮此亦以家人之象而反對及之

九三鼎耳革其行塞雖膏不食方而虧悔終吉象曰鼎

耳革失其義也

三當下卦得革之時又鼎制凡鼎既實則以鉉貫耳而扛近食前儀禮所謂局鼎是也若未實則撤鉉脫耳謂之耳革今二中有實而未盈四則盈實而茲尚未遠是三亦猶在耳革之際夫鼎行在耳局其耳將以行也乃耳之既革如漢五行志云鼎以耳行耳革則行塞虞氏易曰鼎不以趾行而以耳行耳革則行塞故失其義則其不可行豈顧問哉第祇以鼎觀上離為雄離與三不相及而三

欽定四庫全書

卷二十一

居互兌之足越卦而上又不及口故雖升雄于鼎可以為膏而亦不能食古膏以雄為貴如天問一似違彭鏗野雄類膏者汁也水火之宜亡烹飪之節所云失其義者義者宜而也節也觀乎行其為行塞祇以三在三乾之中乾為行而蔽于兩乾故塞之也此與革四然而三又在大坎之中且又在顛倒兩兌之中坎為耳而兌革之坎為雨而兌又缺之變之夫行之方而所以阻行而塞而能缺塞而能變此又耳之所可行而彰與悔之所為未盡

失也兌為缺鉉缺也見大故終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥渥本或作刑劇鄭凶象曰主本渥亦作刑覆公餗信如何也

四當鼎既實之候而復以乾剛居之剛則必盈盈則必覆而特此乾剛者本大畜初剛所升而初則自安于柔而為之足則四之過剛夫亦初之過柔致之故曰其覆也非鼎盈也折足之故也此豈四之好移辜而初之甘受過哉亦曰初固四所易而非有他耳且

欽定四庫全書

卷二十一

鼎實維何公食之餗也李鼎稱曰四為諸侯上三公象餗者美公餗既覆則全鼎之體尚皆淪濡而無具八珍之食況乎足之僅在初也夫趾虛不折則顛不及覆耳實既革則塞不致折今果如何矣言不意其至于足李唐細在兩仕官不進至之得鼎曰君當為卿猶然係易姓乃如志仕不如退折足為敗網後頗于唐數稱疾辭位去志遠敗皆叶韻字

按其形渥謂鼎覆則全鼎淋渥其形渥如此演象至切處舊有作其刑劇者釋文劇重刑京房云刑在頤

為劇又周禮司烜氏屋誅謂所殺不于市而以適甸師屋誅如其刑劇之劇則劇本與屋同其後新唐書元載以罪誅傳贊引此謂即司烜氏屋誅之刑則舊早有作劇解者實字形字聲各相傳會之誤宋晁以道作偽古本周易改作刑劇而本義從之不知漢谷永傳又有以刑劇為刑渥謂加以厚刑則同刑字而劇與渥又不同將安從焉

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

欽定四庫全書

仲氏易

五以偶畫居鼎端象鼎之耳而其又固離中也離有伏坎坎為耳黃離中色而實耳有鉉所以闡舉此鼎

者說文云鉉舉鼎其為云紅鼎而舉之也休禮謂之為周禮謂之為金亦黃色也五

耳非實鼎之地而亦曰實者二為五所易避五之剛易居于二是二之所有亦即五之所有也故二曰鼎有實而五即曰中以為實此猶象之得中而應乎剛者雖無實實在其中焉

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上一畫則正闕鼎之鉉也橫闕于耳鉉為耳設不

能離耳故五有黃耳而鉉即及之今無耳而亦言鉉

是豈一鼎有二鉉哉耳可兼鉉而鉉不可以兼耳猶

之金可兼玉而玉不可以兼金玉不任為鉉必金為之而飾之以玉曰玉

鉉故五曰金鉉則兼言鉉也而此曰玉鉉則又兼言

玉也蓋剛柔之際尊卑繫焉剛尊而柔卑則剛用柔

柔尊而剛卑則柔反藉剛今五上相比耳鉉相藉而

剛柔相反則剛之助柔原欲兼柔而必使之柔兼剛

欽定四庫全書

仲氏易

者大寶之形亦正位凝命之所在也夫水火相濟亦猶陰陽之相接水火之齊齊猶節也今以鼎為象而

天下之所為相濟者皆莫之過則剛柔相兼正以云

節況大過五上九六對易尊卑錯互正與君臣之一

德有相類者誰謂離上之剛非即前兌上之柔而相

節而後有此

仲氏易卷二十一

欽定四庫全書

仲氏易卷二十二

翰林院檢討毛奇齡撰



震上 四易卦

易



又



四往

萃



易



初往

震上卦震氏以震為臨二之  
四往為觀五之二時以正推言

震卦  
亨震來虩虩笑言啞啞  
作想思笑言啞啞  
字係初九又河

欽定四庫全書

仲氏易

象曰震亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也  
同從之何無忌憚至此

震來亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也  
同從之何無忌憚至此

震來亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也  
同從之何無忌憚至此

震來亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也  
同從之何無忌憚至此

震來亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也  
同從之何無忌憚至此

廟社稷以為祭主也

震本雷也而雷動必驚故祇就雷言則為震動而就

聞雷者言之則為震驚第震祇一雷而重雷而亦名

震者以為雷雖再來索無二震故六爻兩剛皆為震

主而必專歸之下震之剛出震者主器之所尤重也

是以易例往來自下而上者為往自上而下者為來

而此兩震剛則一從下往為四三從上來為四

五來為初小三來一往而皆謂之來即剛之攝柔下

以初往以上以四往皆以下爻攝上爻而亦皆謂之來

以為出震在初而五爻居外一切游至無非外來之

震動而主震者不震焉故震來甚恐而言笑如故即

欽定四庫全書

仲氏易

驚至百里而七箸不失此何如主耶雖曰恐懼非微

福之藉而常度從容可為法則則執七奉電正宗廟

社稷君主躬親之事禮凡上牲體為電為詩曰百神

爾主矣不止祭則寡人已也虩虩恐也與題恐同故

說文虩從龍恐皆注恐也震為聲為言故

有笑言震雷百里諸侯之象也虎通七者抗鼎器也

七以棘為之將為之時後鼎也者懼也通而准地以

中往後出而升之十祖上

互坎為棘為酒醴故有七電仲氏嘗與張南士生

聞雷而士曰雷震何以喪七也曰不過如當飲懷杯  
當食失箸等屬譬及之耳曰其象何居曰一剛載二  
柔鼎肉尚在七七不喪也互坎于仰孟之中所酌尚  
在尊也喪也南士起謝書之去近從南士集中錄  
此一節因附載此

象曰海雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後明張氏所出皆王本無後字  
笑言啞啞吉象曰震

來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

欽定四庫全書

仲氏易

象之所為詞與象傳之所為詞皆以是也此全用卦

後字者明非震前也仲氏曰象之

六二震來厲億作惜詞也不知億字原看作詞解者何

自此至上皆震驚而有所畏者二下乘震則震來圖

厲而又自臨之大震而易乎此

且當在臨時四坤辭次如貝然

志大貝壯貝公貝小貝等

皆以二枚相次其象亦同乃以二易四頓便一剛間

四坤而貝形大喪然且二本兌剛易居于四而成艮  
二四艮為丘為陵而以陽剛居之陽為九則為九陵

而乃自二而升之曰濟有似乎多所畏而遠之焉者

則夫二之為震驚端可知也然而勿遠也夫一卦之

推不及他卦六爻之易不及他爻今茲所畏歷一卦

六爻而喪已盡矣則自二而三而四而五而上而初

而又至于二七日也而即已復得何用遂為卦為月

爻為日

欽定四庫全書

仲氏易

者多也

大釋億夫子解之則不容更立解矣推易重正推故

爻于臨卦所易尤致意如此

六三震蘇蘇震行无咎象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇即虩虩

死而復蘇為解而後人誤認為三當下震之末而接

互坎之初故可致震行而未有坎患

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

四從臨頭來而居之互艮之末互坎之中艮以倒震而坎以陷之得不勝失故震驚之極遂至丁水坎土坤之合身居泥中而不自振拔若徒負震剛而反陷于四坤者何如震也夫震可下上亦可上下二之踏陵與四之遂泥此正上下有相互者若象曰未光則坎與離反既居坎又何光焉遂險

欽定四庫全書

卷三十二

五

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五本從萃之初往故曰往來震卦例不及往而此兼言往者曰此推易也互之震與二同且以坎末居震中故危于行然其无大喪而可有事者震驚在初來繼此則習以為故而不復震故曰其事在中言所事在上中即與下中有異耳事即祭祀之事國之大事在祭祀見虞氏易若以恐懼修省為事則夫子大象文詞安得先有之

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎震鄰戒也

上則震稍遠然猶索索然索索即號號索與恐同音同義即號字

也雷有先後而震來則一故至目視矍矍如驚賊而未有定則其為征凶所固然也特震從外未實從下

起初為震主則上位遼濶然且初四兩剛皆隔二五

則毋論上震下震主從稍殊而第言于震府至之厲

未嘗親承也所矍矍者祇震鄰之恐耳鄰有同患戒

備乃免矣戒如孟子于有戒心之戒若上從頭來頭

欽定四庫全書

卷三十二

六

之四柔本初剛之妃也婚媾也今易上以柔而初剛

四亦剛而剛相敵俱有震言則姻婭之情較鄰尤切

然亦何咎哉震而能恐雖震無害故六爻各震而其

各不同也如此



艮下

四易卦

易



五朱

又



初往



三往

易



四往

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎



象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道  
光明艮其止是氏謂當依卦詞作背未止本義從之止  
熊過謂古文背作北與止形近故訛止  
其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不  
見其人无咎也

艮山也惟山故止程氏謂陽動而上已極  
則止則陰上極不止乎故兼山亦

止但止以義言而以艮之止而推之于象則艮形為

人古人字作口即艮形也故三正以乾屬天以坤屬  
地以艮屬人更正建寅為人正其于易首艮名連  
山即是人身皆動而惟背不動有如山然故以卦觀

欽定四庫全書  
艮艮山也而以人觀艮則艮其背也夫身有向背向

欽定四庫全書

仲氏易  
卷二十二

七

則得而背則失以背求身則安能得其身哉不惟不  
得其身而已夫艮為門闕而兼則兩之兩門之間即  
庭也庭之象見則人之形隱于庭求人則又安能見  
其人哉身最詳謂純艮重其門闕而門之閒庭  
中之象虛動謂坎為隱代故不見其人文王  
之演艮止此其演止也亦止此而夫子釋象則又以  
反對之象參互言之曰不觀艮之與震對乎反震為  
艮反艮即為震故震為倒艮而艮為倒震如第以艮

言則艮止也獨不曰時止則止時行則行乎艮為止  
而震為行止即靜也行即動也靜有時而動亦有時  
靜不可久也時亦不可失也惟有時則止固靜而行  
亦為靜惟有時則靜固止而動亦為止此其兼艮之

光即左傳  
山光與倒震之火即左傳  
雷為火反覆對觀而止之為

道光明如此如曰艮者其止焉而已止字不宜  
改背字止其

所而已上下相敵不相應與而已凡六子重卦  
俱有敵無應象之

所謂不獲其身行其庭不見其人者惟是之故而又

欽定四庫全書

仲氏易  
卷二十二

八

何勿止焉艮與震對震兩剛以下剛為主艮兩剛以  
上剛為主故震六爻皆動而惟初與象詞合艮六爻  
皆止而惟上與象義合正同

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾苟與本作  
止通字无咎利永貞象曰艮其趾未失

正明張氏所出  
王本作止字也

此皆不獲其身者夫卦從初起猶身之先于趾也乃  
初以頤之下剛移之與三而自居于柔而安于趾苟

能貞久則亦不失其正者顧趾耳安能止哉

六二艮其腓不拯

陸德明作承

其隨其心不快象曰

李鼎祚

有其心不拯其隨未退

李本作為字虞翻亦曰 聽也

腓上于趾猶二之上于初也乃二以升之下剛不自

居而推之于上此亦能安其止者顧身居坎宮坎為

心為病揣其心一似有不快焉者以為推二于上當

必有隨之而上者則也今腓隨足動隔于下剛不能

上舉而承其所隨是用快快而夫子曰既已上矣彼

亦何能退聽焉夫我上承而彼不能為是聽上上

之間亦可云各止其所而無如其腓也腓隨足動不

在上豈無在下者拯拊也上舉也與拯同黃氏韻會

引古易不拯其隨而丁氏集韻又別出承字故陸德

明本作承此正拯拊承拯同音同義並無別釋之驗

俗第曉拯救一義而強作傳會遂至救三救四終無

著落寬哉

按左傳襄九年載穆姜往東宮事得艮之隨正指

此文以艮五爻俱變而為隨惟此文不變故以商易

推之謂得艮之八以商易少陰不變八為少陰則此

二之不變當稱八是也但易學啟蒙謂五爻變當以

之卦不變爻占則正宜占此文辭而當時但引隨象

以元亨利貞為言曾有一字及此文辭否事有明

實據開卷即了而故為臆斷且又仍引此傳文以為

之証不審何解

九三艮其限列其夤

鄭玄本作腓說文引易作腓

欽定四庫全書

卷二十二

外傳引夤作夤本傳動云互體有震震為動虞翻本心

象曰艮其限危夤夤

虞翻本心也

三則居艮剛而當艮背者乃一從觀五一從頤初並

移之上下卦相限之間比之人身之腰胯所云腰限

者俗名腰限漢儒雖腰限在背有似乎艮背而實非

背也第從後以觀祇見夾脊之間分為背脊脊肉即

背脊儼然橫一剛而排四坤于兩旁有似乎擺列然

者此豈艮背哉背與心反而心在身亦祇以乾陽



得正惟恒為得常漸與歸妹則不無乖互之形故歸

妹以兄弟為變象而漸則長女少男義近姤感山風

之對風山漸必欲取配非漸不可蓋澤山兩少男可下女

巽艮非匹宜容自歸澤山咸為取女況女大以擇配

為急而男小以待時自阻則上巽下止不過以巽止

立漸進之名而其為少男為長女象無與焉然而曰

女歸吉何也曰惟漸則女歸亦吉也非女歸之吉漸

吉也曰利貞何也曰宜惟漸哉又必貞而後能利非

欽定四庫全書

卷二十二

十一

漸勿利非貞又勿利也乃夫子于此則又以推易之

法為女歸斷夫女歸何與于推易程傳曰乾坤之變

為巽艮巽艮之重而為漸以漸體言在中二爻交由

中二爻交然後男女各得正位而吉夫以巽女交艮

男男女女儼然而其釋女歸反不曰巽女歸艮男艮男

取巽女而曰男女之交在中二爻則在宋儒不講推

易程氏不道變卦者尚確見及此諄諄以在此不在

彼為辭則其不在卦名之二女而斷在推卦之兩爻

亦可知矣故虞仲翔曰否三之四謂之漸女者四也

歸者由石坤之三上而歸于四也三進四曰得位陰

陽體正位合故吉也功謂五四進承五往有功也

功三與五同功巽為進也則得中者以三在外體之中故稱

得中實則三四皆得中此以剛中故指三文言曰中不在人謂三也其

言之詳盡而明決如此是以傳若曰漸之進也王弼

也漸而後進始吉也人亦不知其所進為何等耳漸

之三四皆有所自來而進而得位進而與五同功是

欽定四庫全書

卷二十二

十一

三乾既正而可以正三坤之邦亦惟得所進故如是

也且夫所謂得位者此其位何位哉不過此三剛所

推進而得其中焉耳其位又重釋進得位字正恐

誤認為巽艮之位故也不然艮

震為動互坎為通巽辭往來不窮謂進則進矣其于

女歸何用焉

象曰山上有水漸君子以居賢

本義云疑賢字行或基下有脫字

德善

郭氏按正本俗  
善下有風字

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

巽為鵲九家艮為黔喙即鳥加之互離飛鳥而集之

互坎水窪之間此其象當為鴻鴻者雁之大者也鴻

以時至而其飛有序得漸之義而惜所漸之非其地

矣初艮山之足而惟自三來由坎中以出坎則若所

云河之干者而予以漸也之漸之猶近也而非所安

欽定四庫全書

山小易

也夫鴻之不得水猶夫男之不得女也夫艮男者小

子也倒震者言也小子不取女而徒有辭說喋喋焉

不其厲而然而无咎也漸也

六二鴻漸于磐

史漢武紀引作陂象龍駒註云水涯雖也楊周修云水月雖之訓為是陂固不

磐石也不知磐石山石在無水涯之訓此飲食衎衎吉

正見所次非宜之意不然陸陵亦水涯乎

象曰飲食衎衎不素飽也

二當坎水之瀕而居艮石之正中則水傍石磐也磐

盤同石之平者磐較干不安而予以漸之但當飲坎

水而啜震稼震稼為反生雁水驚稻衎衎然自得已馬雖

曰志不在徒飽而漸固如是

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕苟與本不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也

三則愈進而愈覺不安以坎水之間而合之艮山之

背在水則填之在山則夷之有云高平曰陸者而予以

以漸之在否四益初而合推之為三剛則此三夫也

欽定四庫全書

坤乾易

今已征進于此而不復返矣其推剛于此而自甘居

于柔者婦也婦一在離中一在坤中離與坤皆腹而

一當巽虛一當艮止

四在互離中而當巽虛之止皆初在互坤中而當艮止之止皆

宜孕而未即育所恃者身居坎中坎為寇而出艮剛

以禦之則猶利以為剛固可用耳夫以女歸之吉剛

中得正而象以為吉爻以為凶何也演卦例顧爻剛

柔相交者爻之吉也演爻例顧卦巽艮相配者卦之

凶也故夫子于此特著曰離羣之醜夫推易之法非

以類聚羣分為分合之大致哉而三本有乾與連乾為羣初本益乾與環乾為羣而一旦分其羣而不之復陰因夫道陽亦出醜是以進苟失漸雖觀之推易而猶未吉也故曰凶也

六四鴻漸于木或得其桷元咎象曰或得其桷順以巽也

鴻之棲也以桷不以爪焉能漸木而漸之巽為木四當巽之陰稍開平者因變名曰桷猶如桷桷可容鴈

欽定四庫全書

易經

而或則得之然而未安也然而元咎者以漸故也

三所移故順以巽

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

陵則山之高出者重丘之上加以覆敦因之有陵駕陵標之義今三艮為丘而五剛復高出之此陵也曾陵而可以漸之也乎而漸之是母論巽剛非夫難以言征而即以婦孕觀之四居離腹尚不能育今五居

巽中歷二三四爻而坎與離反則并其腹孕而亡之夫三止不育而此且不孕二四同功亦越三歲自茲以往又孰能勝其任而為之孕者是孕而不育者固失其道而歸而不孕者反得其願也何也漸使然也

上九鴻漸于陸

胡瑗程頤本皆云陸當作遠註云遠當

說文諸傳字書並無雲路之註蓋路字加雲起于詞家如杜詩自漸雲路得類類類而以此詩遠近自可矣至宋本義又復以遠信類類為然則又謂其類或無有乾卦二五田夫大人同是時音至九三各集九四與本直改遠字六經至此意盡矣其可用為舊吉案曰

欽定四庫全書

易經

其可用為儀吉不可祀也

既漸于陵復漸于陸以巽為進退巽極則進而又退

然此亦漸之至也上與三為表裏上巽極即三止極故復漸于此然而何之矣鴻漸至此第可用其羽為

舞具而已儀舞也書鳳凰來儀文舞用羽名羽舞故云不可亂謂羽舞有次第如鴻序然皆漸之有象者

如以儀為法謂儀法其次第則其羽字可用字皆不通矣鴻水鳥與陸反故他書亦多以水陸比言如詩

鴻飛遵渚為鴻所宜鴻飛遵陸不為鴻所宜此是確証況兩言于陸正是古文變換法漢晉唐儒傳寫傳讀字畫形聲實多異同然猶僅作音註不敢改竄今勒石鏤木板毋儼然而輒以己意擅改經字聖言之侮自此日甚吳澄李本罪可勝數耶



欽定四庫全書

仲氏易  
卷二十二

仲氏易卷二十二

欽定四庫全書

仲氏易卷之二十三

科拔官國子監祭酒曾國華  
通政使司副使黃英瑞  
通政使司副使黃英瑞

總校官進士臣楊懋衍  
校對官中書臣王鍾泰  
膠錄監生臣周世燦

欽定四庫全書

仲氏易卷之二十三

翰林院檢討毛奇齡撰

易上

易上

易上

易上

易上

易上

易上

易上

易上

易上

易上

易上

易上

損 上 往 四 利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也元假利

柔乘剛也

此則男女不相配而別取象者夫長男為震少女為

兌男長女少匹配不當因有序長少為兄妹之象蓋

卦從泰推坤乾一變虞氏易曰泰三之四遂以損上來四改少

男為長男恒三易初變長女為少女雖男仍為男女

仍為女而男女不交第排長少凡震動悅隨並非男

女相悅夫婦倡隨之義誠有如徐氏山說易所云震



兄歸妹似桓王下姬春秋傳齊襄公之妹孫權嫁妹者

但女子有行不容征邁無父之女遊歸終吉蓋嫁女

之家夜不息燭况干寶曰歸妹為哀落之女久既歿

矣兄主其禮亦又何利祇以陰陽聚列必需交媾王

肅曰男女交而人民蕃天地交而萬物興雖震兌不

交而乾首得震坤終成兌即借此陰陽交索之情為

歸妹姊妹之義曰此亦主入之終始也其所以男動

女悅而不為過者以所歸者妹也若位在中閨志存

欽定四庫全書

卷二十三

征進動而得凶即曰乘之乘剛從夫類然亦何利

正柔乘剛也之乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝可解干寶曰

雷澤于澤八月九月將歲之時雷澤曰

始則往凶終則无利故以永終知敝為戒

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛

能履吉相承也

初以恒巽之柔易兌初之剛是以長女而改少女此

長庶之為娣者也天子諸侯一娶女君則其餘皆娣

是歸妹以娣亦恒事耳第兌本二剛一柔而二剛自

為一類然而二剛則于女德有不合矣且俱在地道

揣其象俱有子不合中寓相合之意如媵娣之非妻

而妻非嫁而嫁者所謂跛能履眇能視是也然初何

以履二何以視初與二何以有此跛眇之履視則以

初本震爻震索陽二本離爻離索陰在二爻又

離為目則初本能履二本能視而震為八卦則曰又

為震之足且互當坎中坎為曳是四與二為兩足而

欽定四庫全書

卷二十三

坎從而專曳之牽成跛其何能履然而猶能也本

震故也如是則征亦吉耳征有二義初當進跛亦當

凡二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

而離為互卦則二離位離而反居離目之側側為半

目近乎眇者然而猶能視也何也本離故也大抵歸

妹六爻皆為女象但以其一為女君作此卦之主則

餘皆輔爻乃不以二為卦主而仍以五者二雖女道

臣道而以剛爻處柔位則位反不當與初四等故第

可孤處而為幽人之貞幽者幽閑貞者貞靜幽閑貞靜婦道之常故曰未變常婦道猶婦道也

六三歸妹以須荀爽陸績作嫌字解之誤反歸以婦象曰歸妹以須未當也

六三本泰之乾三而降為兌三是剛夫而降少女之末此賤女也則此歸妹亦第用以為須而已須者賤妾之稱賤過曰天官書頃女四星賤妾之稱也故子夏傳並易小作賤婦之妾解以所降之位實未當目然此六三者又以恒之巽初而進

欽定四庫全書

卷一百一十五

四

為兌三今巽初既已為婦矣則此兌二者萬一不容于女君而反歸故位亦第如巽初之為婦焉斯已耳勿過賤也蓋三與初本同類而三嫌近君故又有反歸之象

九四歸妹愆期近歸有時象曰愆期之志有待而行也九四之剛本泰損柔爻所易外剛內柔志意不決加之居坎陷之中而逼近君側遲回不前則從騰雖有期而不無愆之所謂待年之婦也坎為月離為日合

月與日而為期四當互坎中而踰于互離之外故愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾荀爽本作既望吉象曰帝乙歸妹不如其婦之袂良也舉正本無也字其

位在中以貴行也

通卦皆妹而不及兌第于此爻合見之帝出乎震甲乙皆木遂借殷王成號為震兌之稱具云歸妹者或殷王當日原自有嫁妹一事亦未可知卦見泰卦然亦帝

欽定四庫全書

卷一百一十五

五

震本君兄則其所歸者公帝妹也第帝妹貴主位又正中然且遲處在上主家與服有不及姪婦而不為嫌者則其婦道終始如月之將望而未有已何其吉也蓋衣口為袂乾為衣兌為口初三兩婦以二乾爻成一兌而五比乎四以一乾爻成半兌是五君之袂不如初三兩婦之袂良也乃若坎月離日合壁在中離如合璧上震下兌東西相對震東兌西相對有如盟然其日幾者以五位坎中于離日之光稍偏耳卦從泰

來故泰六五曰帝乙歸妹此六五亦曰帝乙歸妹雖推易之法全不在此然此亦一驗也

上六女承筐鄭康成作匡云宗廟之禮主婦奉匡米无實士刲羊无血无

攸利象曰上六无實承虛筐也

上加五之上而非正位則女將于歸欲承筐以薦而无所薦也士家娶婦欲刲羊以祭而无可祭也何也非正配也蓋上從損來艮剛居上原象傾筐今既改為震則身麗震筐似乎可承而位出坎滿虛而无實

欽定四庫全書

仲氏易

六

坎中滿以過坎故虛若虞氏易曰坎為虛不知何據且震為士兌為羊離為刃

坎為血見說卦及到羊薦血其象皆見而上位過高

不惟超兌兼越離坎則承筐既无實刲羊又无血矣

何利乎夫歸妹本不利而此尤不利之甚若此者寧

勿行可也征凶也按左傳晉獻公筮嫁伯姬于秦遇

歸妹之睽正此爻也史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无血也

女承筐亦无貺也西鄰責言其繇即截取此爻詞

而相雜成文非謂易爻原詞如是也詳見蠱睽兩卦

中

䷌ 離上 三易卦

易 泰 ䷊ 二後

又 咸 ䷞ 五來

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中

宜照天下也日中則昃通善本月盈則食陸德明云

地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

欽定四庫全書

仲氏易

七

夫豐者大也夫震與離明與動雷與電皆無大理而

曰大夫子解之曰明與動何足以大然而所以致大

者或在是也故此大非他王大之也出乎震鳴乎離

皆王也則皆大也倣者大也音煩音格詩烈假不瑕

言烈之大者不敵也然而疑之天下幾有人君而可

以大自居之者乎夫大則必減猶夫盈必虧滿必損

此其中有憂焉卦處大坎焉能無憂而勿然也離以

日之中而可照天下此大之當然者也宜也能保此

大則正當乘此日中中宜照亦宜也乃夫子于此又從而推解之曰夫所謂憂者非日中也日中何足憂夫亦謂日既中則即此日中而已是焉耳福不再至盛不常有盈必虧滿必損惟月亦然然且天地盈虛與時消息炎寒遞代山澤成毀無事不然而況于人

之當乘此消息鬼神之能主此消息者也舊說初二為地下三四為人間自初至三有日墜地下之象故曰是則凡下離皆明夷矣此言象而無理者也惟錢

國瑞云下卦離為日中爻互兌為西是象自二至上

大象坎為月中爻互兌為毀蝕象此解得之第仲氏

則尤有進者同邑徐徽之嘗講學留軒問曰豐象何

以見日是仲氏曰乾之中爻易而為四是離光射地

之左隅日是之日也上卦坎位受光于日乃光不能

滿而祇以下爻一陽為近離之照缺蝕之月也一座

快然見留軒講義易假字多作至與格解惟此釋

亦指泰易為古

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑雷電與豐無與此

電噬嗑明罰初九遇其配鄭本主雖旬荀爽本作均劉炳元咎往有

高象曰雖旬无咎過旬災也本作均俱通字

初為咸五與恒二所易而此二與五則皆以陰處人

位三畫卦則以二五為人位而可為我配是其與我為主客者我

從彼來我為客則彼為主也夫上震下離合以成卦

而二五兩主則各分居于上下卦之中以納甲言震

納庚離納己自庚至己適周十幹為十日夫兩主相

尋雖延十日而不以為咎何則以二與五皆在上志

在尚往不厭多日也若因而過之則盈旬之後鄰于

日是天下有留連浹日不為久而一旦稽遲生生他

變往往而是也過時之憂盛之在初矣十日為旬竟

典三百有六旬註六十日是也惟周禮公冢註均此

通字耳若鄭康成謂十日者朝聘之禮又曰大禮曰

旬不知所據

六二豐其蔀郭玄薛仁貴本日中見斗孟喜本往得疑

疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

豐至二有漸大之幾而前當坎棘日二至上為大坎坎為叢棘互

以箕革二四互其諸家暖暄靡吝斯何豐也必求其

豐則豐者其蔀耳蔀者蔀蔀草名廣雅云魚聲也

若以豐其蔀為蔽日之象則豐其蔀不通矣若以蔀

為吉日之蔽則蔀其家又不通矣想是豐不可居日

不相事合從米誤解且豐必有時日中者豐之時也

欽定四庫全書

卷二十一

十

宜日中正此爻也而無如所易者為震剛震仰孟象

斗而離日見之是日中也而已為日昃天下有仰頭

見斗而猶然日中者乎不惟日昃且已昏時雖欲前

往而巽疑退坎疾心輒結不果所藉離為孚坎亦

為孚以孚中而發外震二四之爻或因之以得啟其

志焉已耳

九三豐其沛子夏傳作沛云小也郭玄日中見沫漢書

沫子夏傳鄭玄馬融本俱作沫字沫云斗杓後星子折

其右肱姚信本无咎象曰豐其沛不可大事也折其右

肱終不可用也

三亦坎巽之間則豐與二同三之沛即二之部皆水

草也水草兼坎水不止坎為叢棘也剋熙曰沛者水

也崔駰通音云且離在上剛將盡之日昃尤易見向

已見斗今且見沫矣沫者斗杓後星見九正持震上

二陰言言細小也夫三以咸之下艮泰之倒艮而其

易之為下離互兌之剛艮為手肱者手也今以兌之

欽定四庫全書

卷二十一

十一

毀折而折其肱矣卦例上右而下左前今為離之上

非右肱乎人亦第見為豐耳而豐者其沛則何可大

事況大期有用右肱之折較甚他體夫本欲豐大自

居而徒大而不可用乃至如此鄭康成以三為艮爻此

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不

當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉舉正此下行也

四與二易二曰豐其蔀此亦曰豐其蔀二曰日中見

斗此亦曰日中見斗而夫子曰不然夫猶是坎巽之

間同此豐大亦同此蓍部而一在離中一在坎中位不當也亦猶是離震之間同此離日亦同此震斗而由日以仰斗其象明踐斗以去日其象幽明者不幽幽者不明也且夫四之剛從二來也來者主也乃我奪其剛而予之以柔是夷主也夷主者傷主也彼傷則我吉矣彼傷而往有疾則我不傷而行得吉矣故初柔易剛而日所易者為配主就彼柔言也此亦以柔易剛而稱所易者為夷主則就我剛言也大以不當之位處不明之地而我剛彼柔我吉彼傷其相同而不同如此世之以履豐為係大者宜何繫焉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

五則從初來者也初曰往往有則此當曰來況初陰之來而下始得離則其所來者非離章乎夫初與二五其易在五為有慶在二為有譽今慶譽俱矣此非來章有之誰有之

上六豐說文作豐云大屋也其屋部其家閭說文作閭其戶閭作閭五

喜本作室其元人三歲不觀凶象曰豐其屋天際翔鄭玄云李鼎祥本俱作祥也也聞其戶閭其元人自裁鄭玄云王本也

上居倒艮之末艮為門闕而巋然而據其上則其所為豐者祇屋焉耳即向所云豐其部今觀之部也乎哉其家焉耳夫艮為人見前故凡所云艮其身與夫不見其人者皆以艮言也今巋然而高者屋也其巋健廉密望如蓍部者其家也則雖家有屋屋復有戶而既已為家為屋為戶則不能又為人將自上至四歷震三之數震東方卦天三生木已滿三歲而欲借下離之日以闢艮人其可得乎夫如暈斯飛天際之翔者其屋也高明鬼瞰深藏而不出者其人也楊子雲曰夷其者觀大為盈為實天取其聲此其意也豐不可居大不可極是故象言豐而爻則無豐象有日中而文則並無日中亦以為豐與日中必有不可居者在也而況上為豐之極乎左傳鄭公子曼滿欲為卿王子伯廖語

人曰其在豐之離弗過之矣豐之離者正豐之上六言曼滿必亡得如此爻所云也此非筮豐而之離者但以此爻變可之離故以此爻為之離之爻傳中引易多如此而啟蒙引以為占法誤矣說見乾卦用九下

䷵ 離上 三易卦

易 否 ䷋ 五上 二下

恒 ䷟ 二上 二下

欽定四庫全書

卷二十三

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅者衆也周禮五卒為旅而說文謂軍旅五百人為

周制一部之衆見條是旅本以衆為義而特衆行者

必客居因之以師旅陳行之目反之為野旅寄託之

名孔穎達曰失其本居而寄他方謂之旅孟子註託寄也此與豐大之一反而

為旅瑣其情同也是故震與艮明與止火與山皆無

旅理而夫子解之則曰豐大也旅小也豐大故亨旅

則小者亨也且亦知旅之所以得名也哉以否之三

柔升之為五而得居外卦之中是客外也徐仲山易

乎外為旅所以否之五剛降之為三而順為互巽之

由名正此義夫子指互卦釋理之一証也此亦

剛是順乎剛也巽為順故順剛以互巽言此亦

乎外而順乎剛旅也然且明止上下各得所亨山火

北南並不失正是艮與離過者旅之時而止而麗

明者即旅之義也夫亨雖小而時義甚大按漢儒釋

欽定四庫全書

卷二十三

此卦並主推易之說如姚信曰此本否卦三五交易

去其本體故曰客旅荀爽曰陰升居五與陽通謂之

小亨蜀才曰九五降三降不失正為旅貞吉是卦名

卦詞皆推易法姚信為九家易中之一家蜀才即范

賢三國人見華陽國志

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄而火為

留是旅之又一義也張杉曰體大坎為刑律而艮以

明之艮止以慎之王義曰旅皆逆境莫甚于囚之在

獄獄者不得已也豈可留滯久淹也

初六旅頤頤斯舉正據王本作頤謂頤既之後按王註  
字也改斷其所取災風俗通引易曰其亡斯自取象  
則易字矣  
曰旅頤頤志窮災也

此窮旅也旅人本猥屑而此當艮止下柔九纖細之  
至者鄭康成云頤頤猶養鹽包裹頤頤然且寄居  
小小艮小石之象  
擱膺所踞繞尺寸而與同行者較量彼此必至分折  
其處所而後已此何如旅也夫寄跡天涯固已偏仄  
所恃廣大自處與同行相親庶足慰藉而頤頤如是

欽定四庫全書

卷二十三

此豈能免患者其窮而致災必耳按斯本作分析解  
其又作語詞者借焉耳故說文以斯為分爾雅以斯  
為離毛詩谷以斯之以斯為析薪之義且傍通斷斷  
正以析薪為斷斷廡養所有事故王輔嗣註此文以  
寄旅不得所安而為斯賤之後所取災而應劭風俗  
通怪神篇引此云凡憂怪皆婦人下賤愚而善畏斯  
自取災此皆稍辨斯字頗知易義與他解作語詞者  
極為卓越第斯必改斷且其所二字無若耳考易例

凡其字不下百十俱有實指並無憑虛作轉詞者如  
屯之屯其膏責之責其祖類此明明卦名固無足論  
他如大有之匪其彭同人之乘其墉大過之過其祖  
既濟之曳其輪類上下二字皆有實義此易例也況  
豐旅二卦合十六其字其指住止者凡六如其家其  
屋其尸其所其次其巢類此云斯其所正與部其家  
焚其次同蓋云析其所在也且所之為義世亦不解  
久矣所者旅寓也又曰行居之名故鄭詩獻于公所  
謂茨舍之所而漢制車駕所在曰行在所蔡邕獨斷  
云天子以四海為家故指行在為所是也是明明一  
斯字一所字字義易義無不一轍而俗儒淺薄安陋  
就簡經文稍艱便不能解因不能解反欲改經聖言  
受侮已極矣又此又以頤所為韻正寄語之協又初  
為艮之下柔艮為門闕下柔薄外門正旅寓之下者  
又此旅初爻即豐上爻也在豐上則為部屋在旅下  
則為斯所其反對確切又如是又所字易文曾用之

欽定四庫全書

卷二十三



即艮止其所之所但趙氏易或解所字亦略見及但云艮所止而不容其所不合

六二旅即次懷其資得童九客易李鼎祚本僕貞象曰但作懷通字下同

得童僕貞終无尤也

二由外以居于内且因之得艮門之中是就所宿也

左傳凡師再宿乃信過信為次夫旅既有宿將必有齋持以為宿者

聘禮問幾月之齋即資也二以艮中當互巽之末則

已能懷其資且艮為小子為童為閭寺為僕

而二居中而剛柔長少俱得之周叔夜曰唐人詩漸

欽定四庫全書

旅次

與骨肉遠轉于童僕親又何尤焉

凡三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦已傷

矣以旅與下其義喪也

三從五來而五即為離火之中是焚其所居也三居

艮剛而反之即為倒兌之剛是脫其艮之所得也所艮

得童僕見前兌為脫夫旅惡過高亦忌太下今乃由上五而寄

居下三是以旅與下也而求其不喪得乎

九四旅于處得其資斧子夏傳及諸家易並作齊斧張

執云齊斧者黃城斧也張晏云

整齊也虞喜志林云齊當作齊齊或入廟而受斧說各不同我心不快象曰旅于處

未得位也得其資斧心未快也

卦凡三推易而四獨不及是人皆旅行而四獨得所

居處也夫處者居也旅者寓也昔者公劉之遷豳也

以久處者為處處而以旅寓者為廬旅見為公今旅

也而于處矣然且以巽剛之三合離剛之一既懷巽

資復得離斧離為戈兵候糧戒揚正旅遷者所有事所處

者以于處而當大坎之中坎為筮心恐于其心有未

欽定四庫全書

旅次

快耳斧為旅衛之物王弼謂所除則殺以安其舍或謂斧全通即齋也非是

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

五以三乾之中乾全合巽木為矢居上卦為乾三五為五其合金木為

矢而抽其一矢以射離雉否五降三而為離離為雉雉得而一矢

亡矣幸三五同功為兌為倒巽而五正當巽兌兩口

之間以兌悅之口出之成譽而又加巽口以為之命

是羈旅之臣所至揚誦傳所謂出亡之子文而有禮

非與否三與五易三為與下則五為上逮夫子于推

易一例致意如此

上凡鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易陸德明本以于易作終莫之聞也

之聞也

旅固恥下然以二與五各棄其中德而並爭而合棲

于上則未免好高此非旅人所宜有也義者宜也夫旅之

覓宿猶夫鳥之覓棲也鳥鵲繞樹祇求一枝乃以離

之飛鳥巢離之科木其于木為科上揭翹然特出此逆旅之

欽定四庫全書

卷二十三

宿上舍今北地所稱上房也衆方指目以為非義而乃際炎上

之火加巽風之揚三之焚次在離傍不過野火所延

燒耳而此之焚巢直當離上一若薪燭不戒并主人

屋樹而盡焚之何因固乎夫旅勿好高人第知旅名

為客而不知實指之即人也旅人無親雜卦傳曰同

人親也惟同人為親故先或號咷而終必笑何則以

親故也又曰親寡旅也惟旅為親寡故先或笑而後

必號咷何則以寡所親也見何氏訂詁離火之聲笑號皆

有說見同人卦無親之旅終致哀惻況離火易焚兌脫多

喪三之焚次而童僕亡此一焚巢即其所牽之車牛

亦皆以漫易喪之酒誥摩率車牛遠服首同行雖多誰肯相告

離牛坎耳卦難大坎至此又俱盡矣按漢成帝報許皇后

詔云過昔之月鼠巢于樹野鵲變色五月庚子鳥焚

其巢太山之域易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪

牛于易凶言王者處民上如鳥之處巢也不顧卽百

姓百姓畔而去之若鳥之自焚也雖先快意悅笑其

欽定四庫全書

卷二十三

後必號而無及也百姓喪其君若牛亡其毛也故稱

凶此鳥焚其巢為當時實事故就事引易而釋其義

與易解不同乾鑿度卷末載仲尼生不知易本偶聖其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖知

而無位孔子泣而曰賜不來河無國至天之命也

得讀禮止史削五十完作十翼按漢史自魯商瞿

子未受易孔子以授魯論庇子庸五傳至齊田何子

裝何為漢儒傳易之始則商瞿子本孔子弟子受

易于孔子反曰請益商瞿氏不合乾鑿度本東漢人作託言鄭玄註易釋書並亡惟此書世多有之

仲氏易卷二十三

欽定四庫全書

仲氏易卷二十四

翰林院檢討毛奇齡撰

䷋ 巽下 四易卦

易 避 ䷋ 二往 四來

又 大 ䷋ 二往 四來

巽小亨利有攸往利見大人

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

欽定四庫全書

以小亨利有攸往利見大人

重巽仍名巽正以二陰所易並卑避而居二陽之下

由小陰通大陽謂之小亨故巽有兩利一則以退為

進而可以尚往由下至上曰往一則由小通大而可以見大

人二五為大人蓋巽為命令大人之使命以行巽而重以

申之誠以中外推易凡陽剛諸爻皆得巽入二五而

行中正之志中正勿陰柔兩爻則專歸之初四而不

拂乎剛而順乎剛是攸往者其行而見大人者又其

順也陸績曰陰為卦主故小亨胡仲虎曰振曰小亨

陰之一王氏易是曰剛巽乎中正言剛遷入于二五

也巽者入也二五皆中也而正兼之或以中為二正

為五非是何氏易謂剛巽中正為九

象曰隨風巽君子以申命行事相連之義

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

志治也

初居重巽之下進則剛在前而退又無地夫巽為進

欽定四庫全書

退非說原有猶豫不決之意而位當極巽猶豫甚矣獨

不曰巽為躁乎為躁履以互巽之陰而名為武人履

三武人為此亦巽陰也剛中之命師武臣為政曰二

者軍師三者疑今借張皇之師以振其猶豫之志則

其本互震承乾之治大書之五中孚之三皆互震虞者

大明致志治乾元承乾出治者也李氏易解曰乾為

至貞者也而何有勿利

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得

中也

初陰之易未成重其也自過二易四大過之上又易

四而重巽象成是此四者固二柔與上柔所相合而

成之者也乃巽為木以二陽木架一陰而為之林

表而所易之四道巽而居于林足之間是自生林上

而坐客林下不巽極矣第二上俱剛而二在剛中獨

有所用用是禮王前至而後史前後記吉紛紛若若

若若多也而王獨中心無為以守至正則二五大

欽定四庫全書

仲氏易

與上迥別

謂史以書勳至以告廟征代既單至史並用此承武

人來以用兵言至周官又有史掌卜筮巫掌三式

筮占吉凶祓禳除以此申命彼方以得見為利又何

止上林下林之間哉故曰吉也夫重巽惟恐過于巽

故九五先庚後庚以制巽也此之前至後史者以行

巽也有巽在彼者而我能守中以行巽則不患不巽

耳若又有史巫象者二在中孚本兌剛而今易為互

兌之則是終始以言說為事況兌為巫為口舌非今

兩兌矣其為巫為史固有然者

重無一得當非

中上在林上東指西

九三頻巽各象曰頻巽之吝志窮也

三當下巽之終而接上巽之始以巽承巽之頻者

也夫下巽至三而巽窮上巽至上而巽又窮雖三在

過巽上在不巽而其巽之窮則一也此曰志窮各也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

此則善處巽者矣故一稱六四而即曰悔亡蓋四居

欽定四庫全書

仲氏易

上卦之陰坤陰為田而互離以網罟戈兵合之為春

獵之名

位當巽爻之實倍而又倍遂準卦畫之數而全獲三

品誠以位居離中適當心腹而陰又復成巽股之解

上中下殺悉于所獲有相孚也

註云上殺中心乾之為互實次殺中解格以供賓客

下殺中腹兌居處此以離為心腹巽為解格正復

離為離則杜撰矣俗之言象而不當者大率類此

蓋師中之命可用較閱而三品之獲正兼隨巽傳曰

五多功而此則重巽之成全在乎四非二上兩陰合為順剛不能有此則即以九五之功歸之六四豈有過焉

九五貞吉悔亡元不利元初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五即剛之中正者故一稱九五而即曰貞吉又曰悔亡又曰元不利此巽之利見者也但巽恐太過便

涉卑薄巽木荏苒故當以剛全勝之大抵十幹之固

欽定四庫全書

卷二十四

五

始于甲而更于庚故蠱惡情始則以震互于巽而治

以甲木說見蠱卦巽應終姜則以兌互于離而治以庚金

蓋甲乙丙丁為十幹之上上者始也庚辛壬癸為十

幹之下下者終也以甲木為主木可以克土則用木

之剛而去土之柔故不用戊己而但用甲木所謂終

則有始也庚辛之終以甲木為始以庚金為主木為金所克則

去木之柔而用金之剛所謂元初有終也去甲木則元初用庚

全則故曰先庚三日者丁戊己也後庚三日者辛壬

有終

癸也所不用者獨甲乙耳甲乙為木正巽方所屬行

巽令者必去之故易內傳曰凡災異所生各以其政

變之則除消之則亦除此後漢陽嘉三年郎顗夫變上公事拜章所引之語

取其克我者消取其我克者克我者如癸大令則行水令以克之我克者如

夫大令則行上今以消之消之者洩之也今欲行其令而顧以洩

之者消之可乎故甲去戊己庚去甲乙凡以惡其消

之也漢儒解此多以納甲為說亦頗近理特于用庚制甲乙之令為解則今有甲乙止謂甲即庚是令也且漢令非周制也至其為命令則于申命頗相合然曰

申命令謂之庚則杜依無據不可創矣此以庚制巽

但可曰行巽命令則取庚先後以為巽木所最忌耳

若本本義云先庚三日為丁所以丁寄于其愛之前

後庚三日為癸所以癸度于其愛之後則消戊有云

丁癸二義譯作應諸宜所以為易予其古良然

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也

喪其資斧正乎凶也

上以陰與四猶之二也二之所巽在牀下則上之所

巽亦在牀下也若非推易則上既無牀下之象而欲以其諸初二三四五爻則爾推我委

期矣三曰窮此亦曰窮也第巽在上文巽極必反且

期矣三曰窮此亦曰窮也第巽在上文巽極必反且

又當倒兌之未將巽之資離之斧見前而盡毀脫而喪

之以兌而尚以貞固自命夫貞者正也正乎吾第見

其凶而已九正易同按資斧諸說見旅卦漢魏解易

多作齊斧而齊義不同若漢書王莽遣王尋屯洛陽

將發亡其黃鉞其士房揚曰此經所謂喪其資斧者

也應劭云齊利也資如齊象之齊資齊音同誤作資

則齊斧本黃鉞異固無礙恐旅人不宜有耳

䷥ 兌上 四易卦

欽定四庫全書

易

䷥

五來

䷥

四往

又

䷥

三來

䷥

二往

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大

民勸矣哉

說文以兌為說而當時註者即以易說卦為至為口

為據則說者說也非悅也而或曰不然不觀說命之

為兌命乎書說命攬說命本為悅悅者悅也

然而去心則為兌猶之咸卦本為感咸者感也然而

去心則為咸其例同也而或曰不然夫兌則馬能為

悅哉兵以聚名兌荀子仁人兵兌則若莫水以聚而

亦名兌毛見曰水所鍾聚曰兌則兌者不過以聚物為義而澤

能聚水則兌名焉然而兵聚則斯也水聚則滋天下

有澤潤于人而不為之忻然者乎是兌之為悅實本

于澤之為悅然且以言悅人者澤其言以貌悅人者

欽定四庫全書

澤其貌既以澤悅人而又必自澤以為悅澤曰悅兩

澤亦曰悅理固然也故兌可悅人人未有不受其悅

者此所以亨也而悅人以兌即未有能出于正者此

所以又利于貞也是以兌者悅也就卦名言之也而

移剛于二五而為中謂之剛中易柔于三上而為外

謂之柔外又以推易言之也悅以柔為主而悅而利

貞則又以悅之得正者為主故易有天道以上兌而

處天位則順乎天焉指上六易有人道以下兌而居人

位則應乎人焉指六順天應人則悅而正順天應人

則悅而又大而不特此也人亦知夫坎與兌之分名

也哉猶是水也而一則名坎一則名兌一陽居中而

以兩陰導其傍川流下深則謂之坎半坎上滿而以

一陽室其底障坎下流即謂之澤是坎為勞卦而塞

之以兌而勞以亡坎為死位坎位北口朔月兌之名

是而兌以闢之而泯其死是不特兌為毀折可以祛

憂兌為附決用能致快也夫先民興作不得不勞導

欽定四庫全書

卷二十四

九

民犯難不得不死而乃以勞民之故而致傷民以死

民之故而致民怨人之不應何有于悅而有如悅以

先之不求民勞也而民卒相勸而忘其勞悅以導之

非以死民也而民卒相勸而忘其死是柔外而利貞

者悅之正而應人以順天者又悅之大也說卦傳曰

兌以悅之又曰兌正秋也萬物之所悅也則夫子解

兌悅原以兌秋能成物而物遂因以悅之此義今人

不識久矣要當以傳為正解耳子註是章句始得傳

不礙各見致已

象曰麗鄭玄本作離澤兌君子以朋友講習

麗兩也禮麗皮也朋友者兩兌也講習兌口兩相

向也見李氏此以麗字解一卦之體說見

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

重卦有中外而惟兌不然以悅無淺深也六爻有次

第而兌又不然以悅無可為先後也故演卦至兌創

作偶體上下貞悔無應敵而有比儼一如大象之所

欽定四庫全書

卷二十四

十

謂麗澤者初四一偶則皆調所悅悅之始也二五一

偶則皆準所悅悅之中也三上一偶則子以為悅悅

之成也故卦凡四易易大壯太過以為三而易无妄

中孚以為上是三上二陰固為卦主與其以初四二

而于是分其所易則初從三來以大過九三易為初

九是以太過之下巽而易為兌也四從上來以中孚

上九易為九四是以中孚之上巽而易為兌也初九

以巽為兌而九四亦以巽為兌是初四二爻天然一

偶而巽為順為協有調和之義焉蓋惟恐所悅之有  
不正也故吉也若傳曰未疑亦惟疑故調若調而行  
則亦未之疑耳疑亦巽象為不果與初六曰志疑此去巽曰未疑正相對者

九二孚兌吉悔七象曰孚兌之吉信志也

二五則皆準所悅者悅道甚大而善處悅者則必中  
外孚合有若符節故二從上來以无妄上九易為九  
二是以无妄之上乾而易為兌也五從三來以大壯  
九三易為九五是以大壯之下乾而易為兌也九二

欽定四庫全書

仲氏易  
卷二十四

以乾為兌而九五亦以乾為兌是二五兩爻天然一  
偶而二居離位純乾則見五居坎位亦純乾則見是  
以離坎之相印乎合若信有準量之義焉蓋惟恐所  
悅之有未大也故吉且无悔也傳曰信志信即符信  
之信信志亦離象說見前

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

三與上則皆兌之陰悅之成者也夫成悅則不可道  
矣故曰倭人來矣相引而至矣蓋三易自大壯與大

過一來一往而皆謂之來上易自无妄與中孚兩皆  
上往而總謂之引雖三多凶上不曰凶而出同傳曰  
位不當以上居兌位而三居艮位此又以爻位言一爻二離三艮四巽

五坎上兌此上又正  
值兌位而三不位  
壯來失位故來兌凶此  
以推易解來位字亦通

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

商者度也書曰我商賁汝又協也周禮司商協名姓  
掌賜族受姓之官人始生則吹律合之李氏易解以五與為利市

欽定四庫全書

仲氏易  
卷二十四

三倍故稱商兌此作商估之商若草木清云兌屬正  
秋商音同事故為商兌此為官商之商一說商傷也  
以悅必傷然而商則不寧展轉調劑宜無營心所特  
間隙小疾完得喜悅耳四居大坎之中坎為不寧見

傳為疾傳曰憂悔吝者存乎介介指上下相介言  
九五孚于利有厲象曰孚于利位正當也

孚于利即孚于兌也以悅固利我者也利者陰消且陽之名

兌秋之終九月為利利九月卦為兌來厲者坎象耳四五俱大坎中  
若傳曰位正當則以五居坎位二居離位上下偶對



正得相當此與三上二爻以位不當作一照顧正同

上六引兌象曰上六引兌未光也

牽引來悅非善悅者此自中孚之巽來巽為繩故引

兌傳曰未光以自三至上皆大坎上九坎仄耳

䷧ 坎下 三易卦

易 否 ䷋ 四來 二往

易 損 ䷨ 初往 五來 益 ䷩ 初往 二來

渙亨王假有廟利涉大川利貞

欽定四庫全書 仲氏易 卷二十四

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

王乃在中也利涉大川郭京本此下柔本有功也

風行水上則水散故曰渙渙者散也第巽為命令坎

為險難風行水散則命令一出而險難以平有勿亨

乎虞氏易謂否四之二成坎其天顧世之秉號令而

平險難者非他人必王也王則不特號令所自出而

曾孫祝告由下達上者皆其所秉王則不特險難于

以平而險難初來其形未著者亦期有濟彼夫互艮

為宗廟而陳坎豕以為之然且倒巽為兌申以嘏祝

是格有廟也虞氏易謂乾為王乾四之神二為格廟

散而祭以聚之則不特無理且于渙川之美下坎為

何居故漢儒祇以分卦為渙象於是理下坎為

大川而渙其木以乘之然且風搖雨楨坎又為官險而

濟是利涉大川也蓋乾四之剛散來坎二而坎則通

而不窮坎為坤二之柔散升外四而一坤與兩乾則

比而上同來本義謂渙自漸卦九來居二而得中六

說已見前祇就此渙二往居三並非外卦不可言

外且三乾本同故四可上同若祇就四言則三四兩

同何問是王之王在坎中者雖初四皆中而柔巽本而

有功不必二祇有譽五始有功也荀爽謂陽來居二

上應五為有此渙之所為亨也為在中虞氏謂二

按虞氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛未成坎

水流而不窮坤之六二上升乾四柔得位乎外上承

貴王與上同皆推易法考虞氏無名惟北史儒林傳

云魏末大儒徐遵明講鄭康成易傳之范陽盧景裕

即北魏國子監博士

胡氏震亨謂即是其人則在北魏時傳鄭

學者猶能識推易如此

始寧徐仲山與仲氏論假廟謂漢儒取象務盡夫互

艮為廟下坎為豕為牲可謂當矣虞仲翔必曰乾為

先王享祭者也震為帝互震艮為廟乾四之二殺坤大

牲坤為牛為大牲四之二則何其密也仲氏曰未也

夫上爻祖考之位也說則本卦已無乾矣不合有三

男之卦在前坎互震艮則侯之大小官之崇卑昭穆

之長幼也王與少男同體者五為艮昭穆愈繁則王

欽定四庫全書

仲氏易

之世次愈卑也禮嫡長分必卑小仲山為咋舌書之去見傳

是齋日記

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

初九用拯子夏傳作拯與拯同馬壯吉象曰初六之吉順也

初以震馬之剛升之二而為坎馬之剛是鼻足之馬

移而為美脊之馬馬蕃壯矣願是馬雖壯然必散損

之三坤而拊乾而後得之依然順也坤者順也拊拊

拊同即承也有跡上之義見明夷卦

九二渙奔其机音几从几或作机音几非是悔亡象曰渙奔其机得願也

二從乾四來是散三乾之一而奔之坤橫一陽于坎

陰之上而艮眩憑之艮為手通如机然其奔之者

其坎也乎哉其机也夫離其類而他奔豈能無悔願

動得憑依實所深願机几也周禮五几通作机左傳

設机而不倚故舊註易者皆作依據之物宋禮部韻

引易奔其机註承物者是也諸本作机則機机之机

欽定四庫全書

仲氏易

非其義矣若來氏梁山易註謂机出蜀中似榆山海

經云大堯之山多松栢多机說文單机之山多机机指五則誤

認木名已非易註舊義且曰机指五則二何必奔五

也誤矣

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

卦三易三散散否之三乾與損益之三坤而三總不

及則三何散乎亦散其躬而已矣躬內坎之末而外

之至震互艮皆分之則是惟無散散則其志在外耳

六四渙其羣元吉渙有丘杜預注以丘匪夷  
形所思象曰渙其羣光大也

此正否乾之下奔者也傳曰物以羣分此則其分羣者矣故分健為遯乾元未散風行自上有命即吉祇四當艮中渙散之後真不信歸然獨聚如此丘者艮此非等夷所念及也傳曰光大以艮從乾分左氏所謂有山之材而照之以大光者其為大不待言耳按盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊

欽定四庫全書

仲氏易

故元吉也皆推易法

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也左則當巽之剛中真王之主命令者而散自初來不復再易是王以柔予之下而未嘗反也夫大號無反渙之必汗之此之人液之去體有出無入上無悔言而下無違命所謂無反汗者非與且夫艮為門闕雖宗廟實王居也寅門可接神鄭氏說艮為鬼寅門而王居為正位否四未易則艮剛在四損初未易則艮剛在上皆

非正位而今散諸艮而為互艮之剛是散諸所居而獨居正位一若分三塗九衢千廬八衢而合而歸之

中央之帝居將象之所謂王乃在中者以二之中而此之所謂王居正位者不又以五之正與然則渙亦何負于王哉九家易曰此本否卦體乾為首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰大號此亦推易法上九渙其血去逃无咎象曰渙其血遠害也

欽定四庫全書

仲氏易

以離反坎則血去惕出此之上九以巽極而却全坎

亦血去逃出故曰此何散亦散其血而已矣夫子傳句故此蓋血為陰滋象多隱憂隱憂則害生有如散其血而血去則中之所憂隨之而出亦又何害逃本也然穿與惕同漢書王商傳無休愁憂可驗傳以血去惕出為渙其血不及惕出此與小畜有孚血去惕出為有孚惕出不及血去正同

仲氏易卷二十四

欽定四庫全書

仲氏易卷二十五

詳校官國子監校書郎

通政司副使吳曉東覆勘

總校官進士臣楊繼行

校對官中書臣王鍾泰

滕錄監生臣張麟

欽定四庫全書

卷二十五

翰林院檢討毛奇齡撰

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

論

欽定四庫全書

禮記

一

節甘馬甘則通而苟或過節惡澤水之盡而尚蹈坎

宮居上位而受災苦則雖貞而其節苦馬苦則窮蓋

下悅上險二五當位既中且正不窮而通誠以卦有

泰來既分陽分陰而震雖兌坎之四序無不備焉是

天地節而四時成也坎為法律可戒以制度而下收

兌澤而到以終既不傷財則為泰兌之下豈而不成

坎又不害民也坎為雲霧則雲峰曰天地之數六十

故卦六十而為節日有中氣有節氣節以抑其過而

歸之中也鄭康成曰室府歲則傷財力役繁則害民

二者奢泰之所致奢泰者正節之反

度德行如忠靖廉清貞亮高介其下皆著得一節字

族目制度節字在下則推類言之而其說巧合如此

上節字時在下則推類言之而其說巧合如此

氏等山易說謂應節儀節樂節旌節五節係

節于財曰得節于學曰不度節時辰制之義

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知道塞也

澤之能節全在初畫否則皆坎矣是其一剛自守不

出戶庭者正其知節之道在乎塞而後有此也戶庭

者戶外之庭門庭者門內之庭古室有戶戶外為堂

堂下階前相直曰庭門者庭之外開者也互長為庭

而初二兩陽鍵若闕壯故不出況卦凡三易而初其

不及故吉凶與二亦稍異焉

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

二與益之上九相易向固震也而今始得為澤中之

節則其不出門庭雖較戶庭稍通乎其為中節固

屹然者而無如其為互震剛也向為震柔今為震剛

則澤動必溢如震澤以雖二之多譽而並無凶者而

亦以為凶蓋惟恐失時中之節也極者中也屋極為

欽定四庫全書

禮記

二

象曰澤上有水節君子以制數度誠德行

數者備數如下焉類度者審度如分寸尺大類備數審

以制度審數度是法以德行則中庸喜怒哀樂中節

時是若何氏致庵說易謂數度如名族品目禮樂制

中漢儒易註皆以挫訓中可驗節卦六爻皆取節惟  
上以過節為戒其餘則與者寧儉未有節而反凶者  
況初二相化初既以節為知道塞為无咎曾幾何時  
而二頓欲其不節世無是理舊說以不出門庭為過  
節之戒則于卦詞兩不卦象兩陽卦候初二俱奈甚  
矣此之為山正戒其不節非戒其節也是何也則以  
震動者正不節所自始也故三在震中則直以不節  
若繼之

欽定四庫全書

卷八

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

以澤口而受外水則易于汎汎況在震動之間乎不  
節之嗟誰咎焉三易自五則乾之為澤坤之為水時  
三一爻變成之其不節可知耳

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

坎水就下自能受節況以震動之末而當艮止之中  
其止也中心安焉蓋卦惟初四不易故初四俱能節  
者又上卦坎位而適填以坎則下當正坎坎中所謂

承上道者惟上當則坎陷之極當而又陰為過節耳  
餘皆取節說見前

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

兩易俱抑過就中謂易三易上正所謂中正以通者

則其以節為甘而不以節為苦斷可知也二四為互

震震為稼穡為甘前見則五為甘節二五為大離離為

炎上為苦前見則上為苦節若其六往有尚者猶坎六

行有尚謂以震行當艮為節而能適蓋及坎後還若

欽定四庫全書

卷八

尚盈而後可行今既節且有尚矣所謂中正以通者

如此按三國吳志虞翻傳闕羽既敗權使翻筮之得

兌下坎上節五爻變之臨翻曰不出二日必當殞首

以水澤為節客安主制爻在外不利下客五為上將

變陽為陰為首領喪亡之象二陽止留二故不出二

日果如翻言此專以象占與朱氏啓蒙占例截然不

同  
上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

上居卦位重當之中過于節縮而大難災上薰爻作

若所謂不可貞者貞則凶也道窮也然而猶悔亡者  
 天下豈有過于檢儉而猶厲大戾者哉易是曰澤所  
 以節水者也三為澤口翻以不節為戒而上為水口  
 翻以過節為戒何也曰施者易不足而受者易有餘  
 理固然也若何氏敦庵說易謂諸水易渫臨水易竭  
 尤為明切蓋節苦而猶悔亡者即夫子之云寧儉貞  
 凶而猶悔亡者即夫子之云寧固也貞者固也



兌下  
 震上

聚卦

聚卦上下

欽定四庫全書

卷之十五

中孚二陰間四陽小過二陽間四陰皆非聚卦然二  
 陽聚者不能移之為小過四陽聚者不能移之為中  
 孚則亦聚矣蓋上下環轉原一聚例于每十卦皆以  
 相環為聚母然仍為子者以時有所來耳小過微此  
 中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚乘在內而剛得中說而箕孚乃化邦也豚魚  
 吉信及豚魚郭氏本無豚二字也利涉大川乘木舟虛也中  
 孚以利貞乃應乎天也

夫天下無形之感莫如風水風入水而不知水歲風  
 而不見風水相遭則原有冥合之義況兩形相向彼

此均等上下比觀有若合竹夫合符曰信合竹亦曰  
 信風水既合而信生其中則名曰中孚夫豈或膠第  
 兩形一體不可顯見則將舉一風水合併同體並形  
 之一物以為觀象夫其象為魚見李鼎解坎象為豚豚  
 風物也取文風而生而應乎水魚水物也而翻見乎  
 風則即此兩物而已各具一合併之象則或指曰豚  
 或指曰魚亦無不可然而猶兩也乃有非水不生非  
 風不見乘乎風而拜乎浪見必向風風靜即滅若所

欽定四庫全書

卷之十五

稱豚魚者即江豚也一名猪魚東風則張口而東天  
 下有彼此膠結混然無跡冥冥之中牢不可解如此  
 物者乎則言中孚者不必言何以孚也且不必言乎  
 之何以及乎人不及乎人也但曰豚魚則已吉矣然  
 而澤水也澤而有風則猶川也澤有風固難涉也澤  
 風各相向則涉大川也而往而利焉不止豚魚善涉  
 矣是何也蓋剛雖居外得位之中柔雖相比克安乎  
 內內兌悅而外巽順有不孚乎乎可以化國信足及

之豚魚信及之一驗也且其所為沙川者吾知之矣夫其木也坤方也方者舟也二坤連巽木以乘兌澤而又體麗半大離之中離中虛有似乘木舟而虛其中然蓋結信必固貞者固也信而貞固則可以化國即可以應天況涉川乎後漢陽嘉三年郎顗上公車拜車引中手障曰陽遠天子不致日諸侯不致時大夫不過莽言報應之速指應天言感者應也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行于上而澤流于下皆信及之事況論語片言折

欽定四庫全書

卷二十五

獄甫刑忠信折獄議獄而緩其死尤信及之大者兄

為說坤為死見虞氏與大離中虛有固固之象故君

子以此

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也陸德明

他作它

初與四合三與上合天然匹配但三四在中各隔二

五以為應則兩陽夾迫去就難決故在陰二爻俱有

向背未定之意此孚之符合而反組齟者然則初之

為應者可知矣虞安也燕亦安也安之當吉也敵有在也然而介于中也指九有他也有他則不安矣若其曰安吉者以四當初時其志應未變耳

九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡靡倉作

也陸績本作辨即原字改體者京房本作創猶分也若

揚慎謂靡者應和也則原與和原是支既齊故無不誠謂故云說見子古今通韻之象曰其子和之中心

願也

二與五則剛之得中而能孚者也二位大離而又當

欽定四庫全書

卷二十五

互震之初離既為鶴見虞氏與震又善鳴則其象為鶴鳴

固已與五有相孚之意乃兌震相向兩口互對則不

惟鳴之有和之者願此鳴之和之者非夫婦也父子

也以二與五皆陽也且二互當震剛五互當艮剛震

為長男艮為小子則長兄若父固有父二子五之象

而偶和次第亦復如是則二雖應五而實父我我也

五雖尊于二而實子子爾也二五正位無非好爵我

與爾共之而已靡者其也此中孚也張杉曰兌陰地



故曰在陰

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

三以乘而應上剛是得敵也或即應也他人以陰陽相說為應此陰陽為

敵見敵者對也然而問于五亡問則不決故或之張

杉曰鼓震象龍良象或泣或歌大離象也

六四月幾京房本作進望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕

類上也

欽定四庫全書

卷一百一十五

四與初相對猶日月也乃離為日坎為月坎不可見

而相反而為大離比之月無體以日之體為體離在

而坎之體皆具焉個月當望時月體本黑得日光而

白此亦象然而全體皆離而四偏近上如幾望然

上滿而下缺夫上滿者受上之光下缺者不受下之

光則夫四之上孚于五而不下孚于初亦可知矣夫

乾馬也初陽也六四者馬之匹也馬有匹謂所對也

對者類也今四已觀上而馬之匹亡矣馬之匹亡是

對類之在下者與上已絕雖咎之亦何有

九五有孚學如无咎象曰有孚學如位正當也

字而如學字之至也夫孚貴乎固輟結不解化邦應

天冥然無跡一如豚魚之所為則兩絲交纏臂手如

一亦孰有如學象者此二與五之所為中字者也蓋

二五位正而又相當學顧之位位固有然漢書李夫人傳上字

獨念異為繩互艮為手學象如是

上六翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

欽定四庫全書

卷一百一十五

上與五同為剛而上位不中不能學字譬則雞與禽

同為羽族而徒晚步啄不能高飛乃欲效化邦而登

于天雖有貞不幾凶乎蓋剛中則利貞剛極則貞凶

利貞則應天貞凶則不能登天中子之象貴冥感而

不貴強含有如此異為雞雞曰翰音上為天文故又

有登天之象世說以朱博舉至三公後漢封市引易為翰音登天即此義

傳曰有貌無實佞人也易有實無貌者屈道人也鄭註所謂有貌無實者指此爻言

謂屈道事問朝也



震上 聚卦 聚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也彖得中是以小事吉也郭京本作是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之家馬程傳以此句係解者之詞誤入家中誤作飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

欽定四庫全書

易卷十五

小過小者過也太陽也小陰也太過以四陽并列為大者之過則此四陰環列非小者過乎然而亨利貞者以陰居二五正也正則中正中所在而時生焉蓋四陰所據雖柔得中而兩剛卦主反失其二五之位而聚居三四三四為中行而實非正中夫小得中而可小事大失中而不可大事理也此其間有飛鳥之家馬此句正象之釋卦且以明取義于蓋震為動為鳥之象而程傳以為誤入妄矣蓋震為動為鶴出九家易物之動者莫如鳥而鶴又鳥之最動者能則

愈動矣況兩震相背絕類飛鳥而諦觀其體則兩陽居中有似腹背而四陰分張而為之其實有其象焉實證飛鳥之象句夫小人輕浮翕忽不測比之飛鳥亦復何

吉特是卦之體上震下艮震固主動而艮實主靜上動而下則止之四陰雖夥幸不并列如大過四剛之聚而又分處于上下兩卦之傍如飛鳥然止則鳴飛則不鳴今既已飛矣而猶存止意悞遺其音子飛後而止而不去則上動下靜上飛下止上逆下順

欽定四庫全書

易卷十五

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉所謂小者過也初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

四系皆鳥翼而初與上則翼之翰也翼之強在翰翰舉而身即從之此以臣制君以末制本之象凶象也

然而無可如何也春秋傳曰能左右之曰以六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣元咎象曰不及其君臣不可過也

六二進與剛非應而退與柔比夫剛體從乾乾為君為父祖猶父也即大柔體從坤坤為臣為母妣即母也母死今三四兩剛可為君祖反相承而不相應一

欽定四庫全書

坤八

若尊高太過任其濶絕而獨返而比乎妻四而臣剛

之初柔初本四之是過在祖而所親遇者在妣不及

在君而所親遇者反在臣也然而无咎也以柔中也

夫過猶不及也過在彼則不及在此也然而不曰過

曰不及者夫子曰臣不可過君故諱之此傳語不釋

義而釋詞與有飛鳥之象語同一變體

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三當艮剛之末有所防止而不謂其身入坎中

之坎三四為中坎為隱伏或不能無在下窺測之事謂二陰下同惟恐防之太密反致以猜嫌而起隱禍故曰勿過防

之也過防恐或有戕之者戕則凶矣可如何徐咸清曰此如魯君欲去季氏而反為所逐者三四時君象

小過之時大不可過故各以勿過戒之九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用句永貞象曰弗

欽定四庫全書

坤八

五以震陰而據尊高之位逼臨君側恐于此又不能

無降心相從之事儻過為禮遇而由是而往則不正

之厲反從此生故又戒之曰勿過遇之也往必有厲

而當戒故勿可用也夫四之所以為此者徒以其位

不當耳春秋大居正永以正之何厲之有若夫君下

于臣必戒也漸不可長也徐咸清曰自新莽無干以

後多有以隆遇而致勸進者

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不

雨已上鄭玄本作尚上同郭京據王所本作止不通按王註陽已上故止也此止字解不雨且連經文仍是上字而京妄據此遂啓宋也

五過而無比合之情有如密雲不雨者虞氏曰坎在天為雲墮地成雨今已出大坎之中而反居水上則雲而不雨一如水雷屯之稱雲雷者乃位當互兌之口兌為西此西郊也然而四陰分列而即有分據之意初為二翼上為五翼故二爻皆稱飛鳥羽翼一分而角立之勢成焉蓋坎為狐艮為鼠時無飛鳥為小人之象雖浮雲之蔽見于天象而事權自上動無過舉僅能奉公家之令而以我震天下連繫繩而弋之弋之何在乎夫小過之震上下皆震也其為艮上下皆艮也上為倒艮艮為山穴在山下而今以倒見而在前時穴指上則從而取之何難馬夫二比初而遇初五承上而反弋上何也曰此所謂不宜上宜下者也上動而下靜上逆而下順其穴在上則且從而上取之故曰五之已上不止密雲不雨矣已上謂雨已收上

欽定四庫全書

卷二十五

七

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災言象曰弗遇過之已亢也

四陰至此羽翼成矣勿謂君遇之過也而亢之飛鳥將離之矣言當謝去也坎為多眚此坎之盡也故災告亢者過高之象

欽定四庫全書

仲氏易

七

仲氏易卷二十五

欽定四庫全書

仲氏易卷二十六

翰林院檢討毛奇齡撰

䷛ 離下 三易卦

易 泰 ䷊ 五來

又 咸 ䷞ 初往

益 ䷩ 三往

既濟亨 句 小 虞翻本誤以此作句朱本義利貞初吉終

亂

欽定四庫全書

象曰既濟下 朱本義謂此亨郭京謂此下脫 小者亨也利

貞剛柔正而位當 李鼎祚本作當位則與 也初吉柔得

中也終止則亂其道窮也

上經終坎離下經終既未濟說者謂坎離為乾坤之

用既未濟又坎離之用又謂轉易之卦至坎離而窮

坎離與乾坤皆 兩互之卦至既未濟而窮 既未濟上

無倒易之法 仍是坎離而 實則文王推易以全經為首尾乾坤者

聚之始既未濟者分之終陰陽渾聚始于乾坤陰陽

等分極于既未濟蓋六十四卦中無有一陰一陽偏

次間析如二卦者也故夫子闢易于十其之首偁曰

方以類聚物以羣分而于六十四卦之終即以未濟

一卦統之曰君子以辨物以居方所謂方即類聚之

方也居方者陽與陽居陰與陰居也所謂物即羣分

之物也辨物者一陽分一陰一陰又分一陽也故以

全經觀之則乾坤為居方既未濟為辨物而以終卦

言之則陰陽相間為辨物陰陽各見為居方推易之

欽定四庫全書

法實于繫辭開其始于大象收其終焉夫水火者本

相反而實相需者也相反者既見之大澤之陰澤火

之革彼火上澤下則火不及澤澤不及火略而已耳

澤上火下則火必及澤澤必及火而于是有更革之

行若相需則不然火上水下則炎上者蓋上潤下者

蓋下火水不交未有利益而苟其坎在上而離在下

則水火互入矣潤交契于此不能無相資相助之用

若此者所謂濟也即春秋傳所謂寬以濟猛猛以濟

寬者也第卦兼坎離坎獨利涉繫詞有云舟楫之利以濟不通則又以濟渡之名當利濟之目是坎在外而離在內者雖水火相交原自有濟然亦以坎水在外則自此涉彼濟之可盡以盡于水也盡者既也離在外而坎在內者雖失問未接本未有濟然亦以坎水在內則自此涉彼濟之未可盡以未能盡于水也未盡者未也況卦合正互皆具兩離兩坎之象而坎上離下則以一四之坎而接外之正坎上下皆水而濟至于盡離上坎下則以內之正坎接三五之坎上下雖皆水然阻于上九而濟不至于盡則雖同此濟而既濟未濟分于其間故曰既濟之亨小者亨也以陰時藉陽以通也三陽濟則三陰亦濟也小利貞者以陰時藉陽以得其正也三陽踞剛位一三則三陰自得踞柔位二四剛當位而正則柔亦當位而正也凡易明柔正者一十六卦若特其間有初終焉初之當位而正則既濟一卦耳吉以陽始也陽在始則陰在次而得中所謂柔得中

也初吉之初俗指以為二中誤甚若夫終則止于柔也止于柔則陰陽道窮一陰一陽之謂道陰陽道窮則易亂以明周易言道未有得止以陰者也此以既濟言至若未濟而亦亨以陽終也陽在上則陰當在五而亦得中所謂柔得中也俗以柔居五為得中而亨非是若夫終則止于剛也止于剛則不可不續不續則無攸利以明周易言道亦未有得止以陽者也此指未濟言蓋易無終窮道盡其盡其不終于既而終于未以為窮則不通不續則將終續耳難卦傳曰既濟定也未濟男之窮也男之窮者陽終也惟終故窮惟男之窮故續終蓋陽為剛為男陽在上則為終為窮宋人不善言易妄以三陽失位為男窮之証則三陰不失位乎宋人傳程頤講易成都有獨匠過有按未濟六爻時不當位何止三陽且不當位何可言窮觀象傳以終止為通窮不當位有剛柔應則其可驗矣既濟亨句小利貞又句與小利有攸往同自虞仲翔誤以亨小作句而未元晦遂改作小亨誤矣張彬嘗曰既濟亨小未濟亦亨小幸而狐汔濟不

可句耳此雖語語然至當之言

既未濟亨

侯果謂此本泰卦六五降二九二升五此推易法

廷楊

考云泰者既濟之姓既濟者泰之雜泰

分三象之中十三陰之中遂為兩府

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

易或曰既濟即建悲

仲山曰預防者防濟

後也思其終止則濟也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

車輪所以濟行也二四為互坎坎為輪

說而初連輪

後是曳之也坎為水在前而初涉之上為首初為尾

欽定四庫全書

卷八

五

是濡其尾也夫車行而曳之水行而濡之其何以濟

然而无咎者以既濟在初則義未可以濟也此既濟

而嘗恐其不濟者也

既未二濟皆取象于濟水然而既之初未應坎也而

曰濡尾未之終踰坎矣然仍曰濡首以上下互坎皆

水也既濟濡首尾未濟亦濡首尾者以求濟則無論

已未無不滿也祇未濟之象則僅濡尾而止耳故謂

之未言此時猶未續耳

六二婦喪其茀

子夏傳作茀有與

勿逐七日得象曰七

日得以中道也

離為中女而二當離之陰又陰位則又婦也顧是婦

本泰乾之陽移入坤五為坎中方在泰時乾為首互

震為髮

俱見

而今易為坎而首髮已喪是其喪之必

有先為盜之者盜之者坎也

易乾二之首乾初之坎

坎為盜離為婦空坎盜之則當逐坎而勿逐也夫二

五時中道也以中易中合二五而為七數則七日當

得之所謂二五應而七日得者

王肅曰勿逐自得其

中道也二五相應上

欽定四庫全書

卷八

五

日得雖不濟不具濟乎

非茀通首飾也虞仲翔曰謂髮也乾為首取乾二

之坤為坎坎為盜故婦喪其髮王輔嗣亦曰茀首飾

也故子夏傳直作茀字可驗若荀氏作紕此由茀誤

茀虞氏謂俗說以髮為婦人蔽膝之茀非是至他儒

以車茀為解則茀亦原可通茀祇首飾在婦身可專

稱茀若車茀則凡巾車時有之如蒲茀藻茀類婦

所乘者獨程第耳是當稱婦之車第或程第為辭豈可單單以第之一字屬之婦者況漢晉前儒從無以第為車第者也或曰第與第不同爾雅車前謂之輶車後謂之第第即蔽也故周禮作蔽而毛晃增韻以第通第則熊忠舉要即指為誤此亦說之最可據者若七日之解則夫子象傳明言之此與震六二勿逐七日得故自不同

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之

欽定四庫全書

億陸績作備也

三自益上之剛來為九三夫上者高位剛者君象也方在益時三在互坤之間而當互艮之初坤為方艮則鬼冥門也見鄭大西北之戎有云西落鬼方者在殷武丁魯伐之武丁高宗也以上剛之尊下伐鬼方豈曰無濟然而自上至三已經三年三當坎間坎為勞則亦值矣第坎夾兩陰自今伊始寧無小人從而覲觀之者此勿可用也多曰小者亨勿使亨也漢匡

衡疏云成湯化夷俗而懷鬼方西羌傳云股室中表諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克此是實事蓋鬼方本商先王屬國而高宗乃伐叛者程傳云高宗必商之高宗似乎設為其事以為象非也又九三以離三而當互坎之中離為戈兵而坎為寇盜故有此象若鬼方在北而又稱西落西北者正乾三位耳

高宗伐鬼方此正中興賢主所為而宋人動輒以好大喜功目之致小人勿用亦以為高宗誤用小人之言政伐鬼方大小人勿用正同此在克鬼方後與師卦上六

欽定四庫全書

必如宋之國彼君亡而己不興師乃為君子乎漢武自訟尚以齊襄復九世之讎為辭況西落本成湯所服而中衰叛去則非高宗聖主不能為之振興者徒以拘儒臆武之說橫據胸臆遂欲以此升作古王何其妄也

六四繻釋文作縵子夏王厲本作縵有衣初說又作縵終日戒象曰終日戒有所疑也

咸為大坎而三剛連比如舟之濟水者然自九四來初一陽中虛而舟之棼漏生矣舟漏則滿此四之所以為繻也繻者濡也見王特衣有敝絮可塞舟漏故



散繫名初而四在歲時所云居三剛之中而連比若  
舟者即互乾也乾為衣而去乾中畫而示以繇則衣  
已敝破乃即此敝破之衣而填之互乾之中一如敝  
繫之塞舟漏者則雖漏而有衣和矣顧衣和可恃乎  
繫舟用與繫一繫再三顧雖幸濟亦安可不戒也繫  
曰四多懼懼即戒也象傳曰有所疑也疑亦有懼意  
蓋雖為日四處互離中而又當下離之畫故曰終日  
其又曰疑則以四居咸互巽之三強固有疑象耳

欽定四庫全書

卷一百一十五

四

編縮末也即漢制以帛邊編縮為闕門符信者故舊  
說以終日戒為闕防戒嚴之意則是以漢制解周易  
矣若直譯作衣則衣又有衣無理且與濟義不合虞  
氏易問伐虢方三年旅人怨勞衣服時敗鬼方之民  
猶惡寇害故終日戒之則以振旅之際而猶慮敵人  
害其敗衣非笑話乎按說文引易作需有衣繫需濡  
說文而王輔嗣註直曰編當作濡則猶是漢晉人師  
承有據之言若夫和繫帛同音同是敗繫塞舟漏之

物故徐鉉云帛臭臭者敗也黃庭經云人間紛紛臭  
如帛亦指臭敗而尚書盤庚篇有云若棄丹汝勿濟  
臭厥載則竟以臭為敗漏之義似乎帛臭之名原以  
治臭為臭者此正與濡舟之說更相發明學者害之  
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴漢書作禴祭實受其福象曰  
東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

欽定四庫全書

卷一百一十五

四

九五以泰乾中陽推之填坤之中陰陰陽易而東西  
分焉坎為水與西金伍曰西鄰離為火與東木伍曰  
東鄰虞氏易以震為東兌為西震動五段坤元雖既  
動二體離生以五為東鄰二為西鄰大易雖既  
濟之世國無兩大而第以水火敵應觀之儼隣比之  
相分時者彼夫百物俱濟各主饗祀而其在東者變  
乾畜而為離牛且加之坎刑之力坎為是殺牛也在  
西者移坤牲而作坎豕且承之夏離之禮是禴祭也  
禴夏祭名離  
為夏為禮禴 翁不如儉哀不如盛冬蒸之用牛不如  
夏禴之用豕所謂時也得其時則吉之來且大矣豈  
止小者亨而已哉按坊記云君子不以非廢禮不以  
美說禮苟非禮雖美不食焉易曰

東鄰云云又應邵有云泰山不受李氏之享而易其西鄰之論此但以不如立說非解易義

李氏易解載崔憬說以有周受命之日為言且云按

尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁

未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴得

其時而受祉福也釋其意似謂此四月克商之後未

祭周廟向使在商則時尚三月為春春當郊祀殷牛

以祭而今為周之四月四月惟夏則禴祭矣商之殷

牛不如周之禴祭者一失時一得時也其說甚巧但

欽定四庫全書

卷二十六

崔氏原文則以上坎為月月出西方謂之西鄰下離

為日日出東方謂之東鄰此本康成舊說即以東鄰

為紂國中西鄰為文王國中亦係康成坊記之註朱

氏既祖鄭氏說以東為坎以西為離反謂九五居尊

不如六二之得時其于卦義又義全不可解乃又曰

當文王與紂之事則是以九五為紂六二為文王與

康成舊註又不合矣且驗之象傳吉大來句周章難

明未有吉在二爻而五大來者若程傳于大來之註

曰亨小初吉是也則以亨小為吉大其可通乎且六

二喪弗猶吉大乎東海世子母病郭璞筮得明夷之

此

上六濡其首屬象曰濡其首屬何可久也

上易並異之首而為坎當勿謂既濟也首濡矣吉且

厲矣故曰柔不可止也濟亦不可久也所謂既亂如

此

三易卦

欽定四庫全書

卷二十六

易 否

又 恒

未濟亨小狐汔濟濡其尾

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无

攸利不續終也雖不當位剛柔應也

反既濟則未濟矣既濟曰亨未濟亦曰亨以未濟終

濟也既濟以陽始而內柔居中曰柔得中未濟以陽

終而外柔居中亦曰柔得中以內外一中也第得中

欽定四庫全書

無內外出中有內外而既之與未從此判焉中者極

也我所守也濟者由此以達之彼也方既濟時水在

外而火在內由中以濟水而已出乎此今乃未濟火

在外而水反在內一涉足而水已濡之求其由此而

濟之以出乎中勢乃甚難故內坎為水而此非水也

必假物以象之則坎當為狐見易且又不止狐也內

坎為狐三五之坎當為小狐乃小狐之濟則

正丁坎剛之外離剛之內所云一索得中者而究未

能出未出中三字正未濟之未則幾濟而仍未濟焉

所云汔也汔者幾也汔濟非濟也故曰未也蓋陰不

可終陰終則道窮見上陽不可終陽終則陰與陽無

不窮雜卦曰男之窮也指陽窮序卦窮則續之曰續

以未濟終全易者如此狐善涉水且尾長故涉必濡  
尾古語狐欲渡河無如尾何可驗餘見前卦史記春  
易狐涉水濡尾以為始易終難辨嬰詩傳云前引  
于龍成病如十小愈引易小狐云云時終終之義  
象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方  
物者陰陽也猶云坤陰物乾陽物也方者位也猶云  
初率其詞而揆其方也辨則物自解所云分也居則  
類自合所云聚也此正文王推易一法而夫子于繫  
詞發其始方以類聚  
物以羣分于大象六十四卦之末直明揭  
而終結之一篇之中三致意焉故乾坤聚之始既未  
分之終聚始為居方分終為辨物而即此一卦六爻  
之中奇偶分別即辨物也奇自為奇偶自為偶即居  
方也故夫子于說卦一傳皆該以方如震東方離南  
方兌西方于敘卦一傳皆該以物如物生不蒙物  
辨不可泰類而其于雜卦  
曰否泰反其類也于序卦未濟曰物不可窮也則以  
否泰者為既未推易所自來而于否泰揭類字見其  
類聚于未濟揭物字則見其羣分也嗚呼微矣

欽定四庫全書

能出未出中三字正未濟之未則幾濟而仍未濟焉

所云汔也汔者幾也汔濟非濟也故曰未也蓋陰不

可終陰終則道窮見上陽不可終陽終則陰與陽無

不窮雜卦曰男之窮也指陽窮序卦窮則續之曰續

終苟能續則未濟終濟雖曰濡尾曰无攸利何害焉

雖既濟六爻陰陽皆當位未濟六爻陰陽皆不當位

而剛柔內外尚能相應何勿終焉既濟求濟未濟亦

求濟既濟不可窮未濟亦不可窮而易義已備文王

初六滿其尾名象曰滿其尾亦不知極也

初在損居四未出中之時也見推于陽剛而易居水

齋與中遠矣而乃居坎宮之中而思以求濟尾則滿

矣濟于何有夫中者極也

應觀極中也居極曰中按李鼎祚解易亦以極為中

但指四為中極甚遙相望未可及而泰養滿足則亦

不知極之所在為何等矣按既濟之初亦有滿尾曳

輪語而此卦初二分見之以又義各有在也王輔嗣

不明象數而自為義例概以君臣比應強合卦位而

言易者悉遵之易馬得小長晦乎

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

互坎輪在前而進而不進與既濟曳輪同而陽居正

中中以行正則惟否五之易為能貞耳卦三言貞吉

皆以能守為義未濟不急濟是以終濟九二有焉

六三未濟濟凶

朱氏未義利字上有不字誤

利涉大川象曰未濟征

凶位不當也

三以恒乾之中陽易以震陰雖乾震時剛勇于征行

而此固未可遽濟時也但內坎之川則已逾險中矣

涉矣前征雖凶所利者此耳位不當謂處正互兩坎

之間非當濟之位與上雖不當位義又別未濟六爻

不當位豈止三乎朱子疑利涉上有不字此亦意及

之耳易學四同遂增一不字著書之宜慎如此

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞

吉悔亡志行也

未濟總須貞而四以貞濟此正守中將出時也特未

濟之四即既濟之三雖勞逸不同功過亦異而其為

振興而圖濟世則事一也故四在損時居外艮互坤

之間取初剛而填之坤方艮鬼之門謂之伐鬼方此

與既濟亦何異而特其時當震動四之所履為互震

即震也時當行實四填互坤為大國開國承家即賞

也則猶是三年

初至四亦三位而一德一賞勞逸功過頓殊

矣坎為志功成而有賞故志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉

吉也

五自二往作離日于天中而下使坤衆為坎以受日光  
 是君子之光也是離中與坎中交相孚也是得中  
 而濟者也吉也坎離中合如符信然故凡坎離皆有  
 孚象其稱君子以五本陽位陽者君子也若傳以暉  
 頌光者暉光之本也此推原言之以此離之五本否  
 之乾中遯日光以見天光故曰其暉吉言其暉已早  
 吉矣按周禮職候以十暉為十輝輝即暉字時以光  
 氣內敏為言故詩曰庭燎有輝言向曉則其光將敏  
 管輅云日中有光朝日為暉正以日中光散朝日光  
 敏耳程朱以為暉者光之散則相反矣且詞無証據  
 亦何可杜撰如此晉史孫登謂程原曰火生而有光不用其才而黑在上用才故用光在子  
 有才不用其才而黑在上用才故用光在子  
 得薪用才在子適與此亦負吉為光之說  
 上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚矣是象曰飲酒濡  
 首亦不知節也

此終濟時也而損于必濟仍未濟矣故卦以未終而

欽定四庫全書

易經

卷

欽定四庫全書

易經

卷

又亦終以未然之意以為如是可續終耳上以恒乾  
 之中而易之加互坎之首此時下坎與互坎均出險  
 矣以此求濟更無所為水也向之離坎相孚者本乎  
 以水火而今已出險而踞高位坎有罇酒見坎卦而離  
 鼓歌而饗之則其有孚者又在飲酒飲酒何咎乎需  
 時求濟假以宴樂正貞守者所有事而無如亦濡其  
 首也濡首果竟屬飲酒言觀得飲酒濡首連出可謂  
 本義反云如旅之涉水而濡其首是夫字得大  
 為無  
 恒乾之體加于坎上一若  
 舉乾首而埋之坎酒之中溺于川猶可救溺于酒不  
 可救矣所云有孚者失于是矣夫初以急濟而不知  
 極今以必濟而又不知節節者時也在中為時得時  
 為節始濟終濟其不可自恃如此虞仲翔極舉推易  
 之法而不能遍推以盡其致如此上九亦知乾在坎  
 上為濡首然第知未濟為否所推不知又為恒所推  
 因但舉否推之例曰乾為首五動則首在酒中是以  
 否三乾為首而降五為二則以上乾之首而埋之下

坎之酒中其為說非不極精甚確與俗之言象言數者十倍有進而不知此是五爻之解與上何涉乎世之欲得其理者以此諦觀則思過半矣

否是二五推  
恒是三上推

損是初四推故三上只推  
恒卦不及否損他做此



欽定四庫全書

仲氏易  
卷二十六

元

仲氏易卷二十六

欽定四庫全書

仲氏易卷二十七

翰林院檢討毛奇齡撰

繫辭上傳

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷二十七

此十翼文也舊以上爻下爻上爻下爻上繫下繫文  
言說卦字卦雜卦為十翼而此六其者從釋爻釋象  
後專釋周文當日作易屬辭之意故曰繫辭繫者屬  
也第屬辭猶文王如辭中早有繫辭焉而明吉凶與

欽定四庫全書

繫辭焉而命之謂諸豈夫子自損之故焉以此為繫

辭傳如王肅本李鼎祚本皆作繫辭上傳繫辭下傳

後漢果亦有下繫有天道地道人道諸辭非是惟史記引此

辭同歸而殊塗一致而百慮作易大傳說者謂史遷

魯受易楊何何自為傳或作違自故特大傳以別

之大抵二傳並發明推易分聚以屬之為卦辭爻辭

之例雖重言象爻大義非著筮布揲諸法而大旨存

屬辭則繫辭名焉若轉易之義則離卦言之野易則

詳校官陶子以修內府書

通政使司使官英瞻奉覆勅

總校官進士臣楊應璠

校對官中書臣王鍾泰

修錄監生臣張麟

序卦旁及之至說卦則藉以釋經與爾雅釋詩同一義例詳見傳下

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成

象在地成形變化見矣

乾坤定位而全易見焉六子之本乾坤與周易之首

乾坤所以是也夏易言是商易言坤與是乃即以位之卑高卑也

其曰卑高者以易言坤與是乃即以位之卑高卑也而定為因重之法或下或上互相區

欽定四庫全書

卷之七

別而卦位又位之貴賤亦以是定卦位如剝復分死

人類爻位如二舉乃又諦觀諸六十四卦中具為變

易者幾何交易者幾何變易者以陽變陰以陰變陽

變者為動不變者為靜如乾變坤則陽動陰靜坤變震則陰動陽靜

者以下卦交上卦以八卦交六十四卦上交者為動

下受交者為靜如下乾上乾則上動下靜下乾上坤則坤動乾靜類此中言畫畫以起推

易詳見就其或動或靜者而反覆審測令有常度則

其中有剛者有柔者有柔而剛者有剛而柔者而剛

柔斷乎其中剛柔者陰陽也陰陽既斷可以屬辭矣

乃于是倡為推易之例曰方以類聚聚此六十四卦

三百八十四爻中其上下方位陰陽合併者謂之聚

卦陰乾坤成列外如否泰為三陰三陽合併剝復為五陽一陰合併姤大為五陰一陽合併類

陽與陽類陰與陰類而從而聚之是類聚也乾卦所

謂亦各從其類者是也乃即此卦畫之類聚者物為

陽物即卦畫而予以推移而分易之謂之分卦亦謂

之易卦如移泰二爻于上則為否移否二爻于上則為革類易卦者又移易為卦與變易交易不

欽定四庫全書

卷之七

同變者陽變陰陰變陽此但移之耳未嘗變也交者

陰陽各出其一對待交易此止移其一爻無對待也

者時未之及夫聚陽為陽羣聚陰為陰羣而此為

分之是羣分也否卦所謂大人否亨不亂羣是也而

于是乃為之辭就分所自來而依象立言在象有象

辭如訟以遯三陽二而象曰剛來而得中既未

有爻辭如訟初移中子之兌見為言則又曰小有言

義但畫卦重卦亦未嘗移易而文王以推易為屬辭



欽定四庫全書

卷二十一

四

之法而審其美惡著其休咎遂屬之為吉凶之辭以  
為司筮司占推易定繇所自始使列國史氏就辭論  
事疑鬼神斯世所相傳而驚且怪者而皆本諸此  
何變化也然且辭義之博震雷異風離日坎月以至  
艮山兌澤乾金坤土震竹巽木牛馬甲兵井繡牀脚  
凡天地間有象有形者時得以變易造化而為之辭  
其屬辭也如此專指繫辭言故謂之贊  
周易不然則涉黃易矣

畫卦無陰陽分聚之法自不曉推易卦爻俱晦至于  
辭則開卷索昧兩漢至今其同在漆室久矣小年讀  
易疑憤滿胸至讀繫則廢卷累月日方物分聚豈無  
實指而漢儒就卦爻推測則或水或火鄭氏云類聚  
也或陽或陰九家易云陽道施生為方陰主成物曰物或坤或乾虞氏云  
靜故類聚乾物或始或復九家易以始卦陽爻聚于  
動行故庫分子為類聚復卦陰爻聚于  
庫分全無把鼻而王弼矯枉弊以混沌施之但曰方  
曰物不立義疏致宋人憑臆無所捉摸以方為情曰  
情向以物為事曰事物又以方為理曰事理以物為形

欽定四庫全書

卷二十一

五

曰物形如程氏謂事有理物有又總以方為事理總  
以物為事物如本義方謂事情所向周章茂略東投  
西薦而至于分聚則全不問何等為聚何等為分何  
故言及聚何故言及分朦朧冒昧迷悶不釋而近之  
言易者且援及康成樂記之註以方為行蟲行蟲識  
道理故稱方以物為植物植物不識道理故僅稱物  
且引楊慎以方為野蚡張有復古編以野蚡為子方  
作據嗟乎經學之晦蝕一至于此尚不痛自振拔而  
動徂成說鞫固不解亦獨何矣

是故剛柔相厚八卦相盪或作蕩鼓之以雷霆潤之以  
風雨日月運姚信本作行一寒一暑乾道成男坤道成  
女乾知大王肅本作始坤作虞翻姚信成物乾以易知坤  
以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功  
有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢  
人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而馬融王  
易乎下時有成位乎其中矣

剛柔相摩即推陰推陽也摩者推也兩物相入卦相推為摩

激從八卦之已重者而移易之蓋者移也如移舟為激舟可見

此時陰陽已成故稱剛柔蓋卦已成故稱八卦夫震

艮巽兌即雷霆風雨也坎離即日月也今乃以推移

摩蓋之法而鼓之潤之運行之以此推故以彼推此

一往一來如寒暑然而總要之于乾坤之成列成男成女

即成故曰乾坤成列而易立乎其中矣夫乾坤成列

則止一知能祇一易簡而萬事萬化皆從此出具有

欽定四庫全書

易

六

體有用如此知為知坤作為能大始即辭始其云

何氏曰易知則不遠人以為道故有聖人以德業配

久大而成六位見乾以守實位見下參天兩地豈外

是焉本義分章句以此

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶虞氏本有悔吝二字誤剛柔相

推而生變化

夫所謂類聚摩分而生吉凶者繫辭也前未明言繫

辭故此以繫辭直揭之所謂成形成象而見變化者

即推易也前未明言推易故此以推易特指示之蓋

三易之法文王倡之惟夫子能知之然不欲明言但

以隱微相會悟如雜卦明有轉易然閏不一及序卦

補言對易然若不解對易者可驗也設者倡施也已

成之卦文不再畫而乃曰設卦則明明以推易為文

所設矣設推易之卦觀其象而繫以辭吉凶之生生

以此矣天地即剛柔推剛柔為辭而變化見此即變

化矣仲長統傳曰雖周物之智不能研其推變以推

欽定四庫全書

易

七

能變化故以推變合言此皆善解處按李鼎祚謂大

三百八十四爻之象而系屬其辭則文辭皆指文王與史記同

嘗集徐仲山許講推易之法其子東謂說經必有據

向疑輔嗣說易啟宋人杜撰之習以少據也推易何

據耶仲山愚引焦贛虞翻侯果蜀才九家易諸家以

示之時方說上繫東誦類聚摩分語曰得之矣仲山

曰未也試訖誦之至此二語仲山故朗聲以和其誦

曰何如東拜曰聖人明指之而世不察何也此見康

熙丁卯傳是齋錄

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進

退之象也剛柔者晝夜之象也虞本作晝夜者剛柔之象六爻之動三

極之道也是故君子所居而安者易之序虞本作序也所樂

與本李氏易而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象

辭與作爻而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无

不利元英澄本刪

從吉凶變化而中言之悔吝與吉凶為類剛柔為變

欽定四庫全書

化所推此總卦爻辭也若獨言爻辭則六位具而三

才備焉陸績曰初二下極三四中極五上上極何氏

四為人五上為天三爻故以此為筮牝所始則靜用

所次之卦辭動用所占之爻辭居止也安也即靜也

者樂人口知者動可喻序次也即居次之義居玩卦

之次而人曰玩辭則知玩卦辭也動玩爻之能而玩

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失

得也悔吝者言乎其小疵也元咎者善補過也是故列

貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

而象辭爻辭因之以分故第以吉凶言不化而悔吝

元咎皆可類見蓋卦有卑高大小之位前見著為推易

而總存之于辭吉凶之繫辭則所謂類聚分而吉

凶生所謂繫辭焉而明吉凶者如是其三致意也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭

有險易辭也者各指其所之

若夫前所云憂悔吝者祇存乎介者吉凶之間也

欽定四庫全書

震无咎者祇存乎悔震者厲也悔者變也見前但從

吉凶之辨推暨之而于此為辭者指上言乎其即于

此為占語介雖卦辭爻辭各有小大險易而辭各

指之其以辭為占如此

易與天地準故能彌綸天地陸德明本作下之道仰以觀于天

文俯以察于地理是故知幽明之故原始反鄭氏虞氏

及俱作終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼

神之情狀

是何也則以易本乾坤而天地之道時彌綸其中焉

彌綸也說文云開弓也謂引開則滿也王肅云綸者  
繩與也統之為也緒之義故虞翻曰易在天下也  
物故仰觀俯察則乾坤成列而陰陽以分陰陽即乃

推其陰陽之初聚者曰原始九家易曰陰陽也交合物之始也陰陽之

既分者曰反終九家易曰陰陽原始則陰精陽氣聚

而為物王弼曰精氣相凝聚而成物亦以聚

魂升魄降散而為變若散即推移也卦言故京房

易不同其為卦則一也又鄭康成以精氣為七一  
若魂為九六七八木火之數九六金水之數未火用

欽定四庫全書

卷二十七

事物生故曰精氣為物金水用事則物變故曰精  
魂為變離其理有之然與詞義不合若後魏正光恩

推四正卦術集延壽用卦氣值凡陰幽陽明始生終

死鬼歸和仲之說由推易以為象象而玩辭玩占歷

歷知之物即方物舉物而方在其中

與天地相似故不違知周乎萬物而道鄭玄本濟天下

故不過旁行而不流京房本樂天知命故不憂安土敦

乎仁故能愛範圍馬融王肅本作天地之化而不過曲

成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无

體

以此參天地周萬物雖行權反正旁行側見而未嘗

流失在天為樂天在地為安土是天地為我範圍萬

物于以曲成通于寒暑運行晝夜往來之道而歷見

其知者也然則方以類聚而分之則無方物以體分

而易之則無體屈平曰聖人不凝滯于物而能與世

推移无方元體雖物也何凝滯焉前以分屬物而此

言前以聚屬方而此曰方元體反  
以分言此皆互言之以見變化處

欽定四庫全書

卷二十七

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之

謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮鄭氏本矣顯諸仁藏鄭氏本作諸用鼓萬物而

不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新

之謂盛德生生之謂易成古蜀本作象之謂乾效陸德明

獨才本法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽

不測之謂神

夫物與方即陰陽也陰陽即道也向所謂由易簡以

推知能而感德大業時由此出者以為繼道者善也

乾元坤元時善長也乾健坤順時陰陽之德故可以善言繼善而成之

者性也孟子謂性善已成物皆性生也此性單指人言故可兼成已成物性成于善故

見則謂仁知見則謂知隨其見于人者而稱之彼百

姓日用何嘗非道特不知故道鮮耳知字應上知無明以下數知字

有如仁顯乎外而用藏乎內震動萬物而不假聖人

憂世之憂此正向所謂感德大業而各得其至者有

欽定四庫全書

卷二十七

如是也然則由盛大以見推易而屬辭應占變化不

測夫豈無所謂而云然者乎生生推易之法效法者

呈且法也謂會曰故呈也進也離傳頌陽之變陰族思忠處書時家美而致之

從坤始故推移轉變其法首于坤見之而後推極其

三百六十四爻之數以為彰往察來占卜之事吉凶

變化皆本于易

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專陸績本其動作也

也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德

則何其廣大也是乾坤之大生廣生推遷不窮者即

天地也即四時日月也即至德也大生廣生即生生之謂易所謂推易

法之

子曰易其至矣乎吳澄本以此句割系至德下剛字曰二字夫易聖人所以

崇德而廣業也知崇禮獨才本卑或作崇效天俾法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

是故感德大業斷自乾坤成列始成性即成之有性性善在其中此陰陽

道義之門戶也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典

禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文易學四同以此五十六字與後重出

然後以六十四卦三百八十四畫之賾且動者為象

欽定四庫全書

卷二十七

為文義者言事象者也故象即就物之形象物即陰象也義為文畫大為文辭就物之形象物即陰象也前以各有所宜口物宜形容推移會立法也即形象所云成形成象也也立法說見而于焉屬辭所謂類聚羣分而吉凶明者既明之可斷之也此繫辭也此又致意也

言天下之至賾而不可惡荀與本作也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

而不可亂也亞云次也也言天下之至動

欽定四庫全書

仲氏易

高

機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地可不慎乎

此下七節本文言傳文而脫誤于此者吳澄本脫則此七節

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭漢晉諸家

所贊獨五卦言如中子互艮震震為言行又艮為門故

曰振震為動故曰機此則同人互艮震故為言行又艮為門故

又艮為言為動故曰機此則同人互艮震故為言行又艮為門故

及言語為言為動故曰機此則同人互艮震故為言行又艮為門故

發揚乾剛引贊能動求機衡之寄以復斷金之利此

以二人指君臣言與文吉斷節取義正同漢人易傳與

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎一

順斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德鄭氏本

也者致恭以存其位者也作置云

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

欽定四庫全書

仲氏易

高

輔是以動而有悔也

此見乾卦文言傳

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階姚信本作

機君不密則失身幾事不密則害成是

以君子慎密而不出也

虞仲翔以節本泰卦故坤為亂五震為言語乾坤為

君臣此亦推易法

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇古本作戎宋表訓戎誤

欽定四庫全書

仲氏易卷二十七

至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘

君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨

虞氏本作誨盜治鄰氏及諸家本作盜治野太平廣記作盜容誨淫易曰負且

乘致寇至盜之招也

仲氏易卷二十七

欽定四庫全書

仲氏易卷二十八

翰林院檢討毛奇齡撰

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再

閏故再扚而後掛京房本作卦謂再扚而後掛非

後先天一地二天三地四二十字與天數五一段相按

此引經偶來錯處程傳朱本義遂將天一地二一十

之上則以後篇之說收聖經矣至李本作易學四同又

欽定四庫全書

仲氏易卷二十八

將後易曰知變化之道者二句共十五字連天一五

二段總加之大衍之數之上遂半聖經之遺厄如此

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地

數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

夫如是可以占矣于是倡揲筮之法曰大衍洪範曰

卜五占用二衍成衍者推演也大衍者所以推演揲

筮之法而得其大焉者也大衍指筮信指天地之數

大衍非大衍也其數五十即下文天地之數五十五也

祇言五十者著數五十凡著五且亦以天地生成之

數止五十也生數止五成數止十故稱五十其

用四十有九者謂用之為大行則祇四十九四十九

其法先取五十蓋著圓卦方見後著數奇卦數偶故

分天地五十五數而以四十九數為行著之數六為

卦數卦六爻也亦非作六行五十用四著圓象天

卦方象地且五十全數必不可以作七八九六行

之用謂推之故必減也乃以四十九著兩分之左右

欽定四庫全書

以象兩儀一著為大極或四十九數合而大

又掛起一著掛起也分著為兩主取兩中一著

連掛之左手以象三才于是以四數數著而連掛

之連掛象春夏秋冬之四時著為一四數也夫向之

掛一者奇也謂零也今之所標之餘者劫也謂勒之

指間也向已掛奇于指間而今又四標左右之著而

仍歸于此是歸奇于劫也虞氏以劫為次小指間末

訂註謂別置素問此象闕也聞者餘也百五十四日

時與本文不合

餘十二日積之以四標之餘而歸于此四標象四

時時餘為閏則此亦閏也而乃取奇劫所合而并數

之而奇偶之數見焉九為奇九為偶以五成五或

四有兩此一變也然而卦不一變著不一標當有再

數其餘者即再劫也四時更五歲而得再閏前三歲

餘六日以加一月止三十日而三歲所餘有三十六

日也故兩歲一十六日合前六日又加月再閏

茲之著策者合兩分一掛二標謂通而為一劫為二節

耳事為五節可當五歲而亦得再閏是再變也再變

雖亦有奇偶而尚未成交則再劫者其次而後劫而

後又復掛一為三次而三變以成再變祇言劫之變

總之是二變三變其初法祇言卦此五爻也

變所餘觀之如三變時奇則為老陽三變時偶則為

老陰奇為少陽此即一變奇一變為少陰二變偶一變

成止得一畫一畫三變故六畫十八變按陰陽

少之說起于占筮家以占筮有動變數不得不用其

法考舊條立說謂說卦云幽贊于神明而生著陰陽

數從二始順數明標著當倚數也乃其云參天則謂陽

數陰數二起逆數而至于五七九不取于四也乃以其



欽定四庫全書

卷之八

陽數七乾為老陽數九兌為少陰數二離為中陰數  
 十其為長陰數八坤為老陰數六合上八卦所配數  
 計之則有五十數曰大衍之數五十也  
 地數四者八卦之外大衍所不管也考取四十有九  
 之法成陽七之數也卦取六十四者法長陰八  
 之數也所謂著圖而神象天六十四者法地也陰  
 願應但天一地四行不管李鼎祚謂非之說少陰  
 少陽及七八而不及五十則漏義不止一四矣要  
 之老少之說占筮家有之乃若所云數五十者非他  
 人附會多失本意耳  
 即天地生成之原數也五為天地之數十為天地成  
 數合稱五十五此夫子自解與  
 在操講天數地數分布五位一三五七九地數五  
 說不同  
 謂二四六八十而陰陽各合五位相得而各有合  
 位五行之位也  
 欽定四庫全書  
 坤合木丙丁兌合庚戌己離合土丙寅辛巳合  
 金壬子地於合水一曰一六合水二七合火三八合  
 木四九合金由二五分之以合為五十有五  
 五十五二四六八十為而統名五十即凡鬼神變化  
 三十合之五十有五而統名五十即凡鬼神變化  
 皆在于是而況區區大衍乎哉  
 按鄭康成註大衍之數其于五位相得而各有合最  
 為明晰如云天一生水于北地二生火于南天三生  
 木于東地四生金于西天五生土于中此五生數也  
 然而陽無耦陰無配未得相成也于是地六成水于

欽定四庫全書

卷之八

北與天一井天七成火于南與地二井地八成木于  
 東與天三井天九成金于西與地四井地十成土于  
 中與天五井而後五位以成蓋天地之數有五即五  
 行之數  
 此天地數五即天一地二天三水數合地  
 三地四節應而納其說者一水天數合地  
 六為一匹二火地數合天七為二耦三木天數合地  
 八為三匹四金地數合天九為四耦五土天數合地  
 十為五匹故二五陰陽各有合焉  
 五匹故二此本註  
 天地五十五數而用之為大衍之數之說乃準其數  
 目核其次第析其方位詳其分并儼然一二三四金  
 木水火中邊奇偶四正四維灼灼在目雖漢晉唐儒  
 凡說易者從無繪圖之事  
 易圖繪起于宋而儼然有一圖存  
 于目中因之華山道士陳搏者竊之為圖且隱其所  
 來不曰大衍之數圖而曰河圖以為陰與大衍之數  
 合使人可信乃以圖註衍數者反曰衍數合圖并取  
 乾鑿度  
 易緯書名  
 太乙下九宮法  
 出乾鑿見之後漢書張  
 衡傳中者  
 張衡奏疏註  
 寫名之曰洛書而于是經學

乃大晦焉夫大衍之數雖亦易學所固有即太乙下  
 九宮法亦衍數之最有據者然總非圖書蓋太乙九  
 宮顯然為漢儒所遵從並無名洛書者故張衡疏中  
 盛稱律曆卦候九宮風角而疏未及另舉河洛六藝  
 篇名並不潤及可驗也如此註為康成所撰凡漢晉  
 唐儒時宗之如唐柳宗元王弼李鼎祚並不曰此河圖  
 之數況康成于下大河出圖洛出書註又別云春秋  
 緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發  
 洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇此數語并見之  
 漢書及列史志中是大衍之數本康成所註而康成  
 自云此非河圖河圖有九篇則他人不得擅一語矣  
 況自摺授圖後其徒劉氏與邵氏各相抵牾考宋史  
 授圖李淑與授許堅授范諤昌授呂公著授劉牧授又  
 授先天古易卜仲及致得邵氏各傳李挺周致顯祖  
 傳邵雍致顯劉以五十五數為洛書今之河圖四十五  
 數為河圖書也而邵氏反之其時學者無所適從  
 而胡瑗門人阮逸者乃偽造闕明易傳但邵辟劉于

是南宋儒者多是邵說然終涉疑義乃又假為蜀山  
 隱者所授作龍馬旋毛文其說始于鄭樵通志而或  
 于蔡元定今其說盛行矣  
 襲司馬君實潛虛書數作龜甲文即洪範  
 皇極改易星照  
 思銀飾其隙而不知紕漏蓋甚蓋河圖久亡自尚書  
 周康王時有天球河圖在東序語河圖有九篇故書  
 與赤口大訓則到  
 而其後遂不可考故漢世緯書安倚河圖立說者凡  
 百十家列史志中多載之如河圖著命河圖在版河  
 圖時命緯河圖在版河  
 時無所稽驗而孔安國曰河圖即八卦此亦康世之  
 紛紛故直批指之而不知其說之又有礙也康成則  
 非八卦若大衍之數原配八卦故其後卦數悉從此  
 起如坎為一數則以說卦云坎北方卦而天一生水  
 于北正與相合離為二數以說卦云離南方卦而地  
 二生火于南正與相合推之乾坤震兌皆其故數有  
 一定坎一離二震三兌四乾六巽七艮八坤九此本  
 之夫子之書篇不可易而作偽洛書者竊太乙下九  
 宮法而不得其說誤以坎北離南方位當之而不知

九宮方位又自不同九宮明云太乙行八卦

先有卦後有法

則其書從坎北始坎數一故履一也乃自北而南

則下于坤宮以坤數九故離九九非南離數也又自

南而東下于震宮震三故左三乃自東而西則又下

于巽宮惟巽七故右七焉不然七豈西數哉于是其

法曰每四乃遂遂還而思于中央中央者太乙宮也

以中央無卦也乃又自此從西北始而下于乾宮乾

數六則六為右足又從西北而東南下于兌宮兌數

四則四為左肩此與巽為互易者也又從東南而東

北下艮宮焉艮八則左足八又從東北而西南下離

宮焉離二則右肩二此又與坤為互易者也乃于是

不返中央而竟上遊于紫庭有五數無十數焉所謂

九宮缺十數者如此是其篇九宮為洛書者予已詳

解之茲不再贅而即其位數較之太乙行八卦以卦

定數不以方定卦故方位乾坎艮震一如說卦而巽

離坤兌則又從乾逆推不從震順轉半離半合而未

離坤兌則又從乾逆推不從震順轉半離半合而未

儒祇從接受並不識原文祇曉離南坎北方位而不

知太乙之行八卦南坤西巽東南兌而西南離四位

不同故坤九離一巽七兌四位與數殊而未儒仍以

本位當異數致北宋到今六七百年間以坤數為二

離數為九巽數為四兌數為七顛倒悖謬而茫其不

之知也故河圖之謬諸不待辨即其所繪圖又有舛

者夫康成之演此數以配卦言也其云六與一并七

與二并者非疊複而潤為一也并者併也言相肩併

也猶陰陽并合而仍然分也幾見陰畫陽畫合并列

之而潤然疊複作一畫者說卦有四正四維而大行

之數因之則坎離震兌四正也乾巽艮坤四維也其

曰并者以一維聯一正而乾坎西北艮震北東巽離

東南坤兌南西相聯並列今博所投圖一與六複二

與七複三與八複四與九複有正無維有生無成有

合數無分數有四卦而無八卦其為無理莫大于是

而陳氏誤傳劉邵誤受以致四十五數有正有維五

而陳氏誤傳劉邵誤受以致四十五數有正有維五

而陳氏誤傳劉邵誤受以致四十五數有正有維五

十五數無正無維其中或國或書或圖或方起火  
之爭成戈矛之勢雖以邵氏之能猶然有圖圖書方  
之說轆固胸中而不知所受之差之又如是也且說  
卦夫子書也以夫子明云乾者西北之卦異者東南  
之卦故乾數之六異數之七于是乎取而今一井之  
南北則所云乾為西北異為東南者謂何且安知坎  
不為六離不為七而一六二七分屬如此此時周章  
之甚者而誤襲其說而誤之又誤何與詳見予河圖

欽定四庫全書

卷二十八

洛書原舛編

乾之策亦作史二百一十有六坤之策百四十有四凡三  
百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當  
萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦  
而小成引而伸之又作信觸類而長之天下之能事  
畢矣順道神德行是故可與酬酢可與祐尚書本神矣  
故即以大衍究言之陽數九而乘之以揲四之數四  
九三十六此陽爻之策也乾有六陽則當有二百一

十六策荀爽曰三六一百八十又六六三十六合得  
十九策中已得二十五策所撥者則三六六陰數六  
而乘之以揲四之數四六二十四此陰爻之策也坤  
有六陰則當有一百四十四策荀爽曰二六一百二  
一百四十四唐一行謂揲者得坤則于四十  
九策中已得二十五策所撥者則二十四策則祇  
此大衍五十而合乾坤所得之策二十四合得三百六  
十可以當三百六十日一期之數以十二月當計  
朔虛則月合上下二經六十四卦三百八十四爻陰  
不足也

欽定四庫全書

卷二十八

陽相半所得萬有一千五百一十之策陽爻一百九  
十六得六千九百一十二策陰爻一百九十二  
二十四得四千六百一十八策之為一萬九千五百  
十可以當萬物之數仲氏言曰體則萬物之數  
天官微星萬有一千五百二十則天象  
已先兆萬物之數萬物以盈數言而皆于四揲  
求之是四營也而易儀已成十八變二六十八而內卦  
又成以內卦也之小成而引伸推類以及于重卦  
之大成所以顯其道神其德行而與神明相酬酢者  
即一大衍而天下之能事已盡于是也

子曰虞翻曰陽偶時以子曰為章而陽為人從之知  
變化之道者其非至矣知其神之所至矣正作子易有聖人之道  
四馬以言者其辭以下一本無以動者尚其變以制  
器者尚其象以下策者尚其占是以君子將有為也將  
有行也問焉而以言其受命也如響六翻本作響云  
相與如響元有遠近幽深遂知來物非天下之至精其執  
能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地作一本  
之文虞翻曰極其數遂定天下之象非天下之至變  
本其孰能與於此易无思也元為也寂然不動感而遂通

之于卜筮之高占然則卜筮可少哉問即筮也命者  
告也神告之而我受之謂之受命如冠禮筮曰宰自  
右贊命是也如禱者謂相向猶言如對面也物即陰  
陽之物謂來事也三人相雜曰參五人相雜曰伍史  
記引周書曰必參而伍之註三卿五大夫欲更議是  
也錯雜也綜者三蒼訓云理經也謂絲縷制經可開  
合也筮法以三揲而得一爻五閏而再扚即參伍也  
虞翻曰五閏再取扚之餘數而合計之乘除往復即

其孰能與於此易无思也元為也寂然不動感而遂通  
天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之  
所以極深而研蜀才本幾鄭氏本也唯深也故能通天  
下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速  
不行而至子曰易有聖人之道四馬者此之謂也  
以言尚辭者繫辭也虞氏曰聖人之以動尚變者推  
易也陸績曰變為爻之以制器尚象者包犧神農黃  
帝堯舜各有其事如後所云也荀爽曰即結而總見

錯綜也虞翻曰參天夫物相雜而成文三揲而  
爻此參伍以變也內策相錯通三極之數以定天下  
吉凶之象此錯綜其數也六爻成則三極韓康伯曰  
非忘象者無以制象非遺數者無以極數至精者無  
籌策而不可亂至變者體一而無不周至神者寂然  
而無不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精  
至變至神則不能與于此也夫易之為易且吉極深  
尚與曰伏義畫其辭極變荀爽曰文王繫極深故道

志極變故成務而統以一神該之故聖人道四而一  
在占概謂此也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

據前漢律厯志及衛元嵩元包運著篇引此下與天

數五地數五一段相接則此應在大衍之數至再扣

而後掛之下而脫誤于此者故李鼎祚亦云此大衍

之數五十有五著龜所從生者程朱遂移至大衍之

數之上則誤耳若虞仲翔註下文易何為句曰問易

欽定四庫全書

卷二十八

易

何為取天地之數也則謂先列此數而後發其義以闡

大衍五十所以取數于天地之故並未言脫簡于此

故陸績註問物成務句亦曰嗣長文冊至于萬一千

五百二十當萬物之數則就文觀義亦似可通者漢

晉唐儒力衛聖經必不敢移易一字而宋人必毛舉

而曲辟之何也

子曰大易何為者也夫易

一本無大

開物王肅本成務作問物

冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志

以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦

之德方以知六爻之義易以貢

京房陸績虞翻本

作工尚與本作功聖人

以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏

作藏本往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不

殺者夫是以明于天之道而察於民之故是興神物以

前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

夫聖道有四占雖一道而上興鬼神下開事物通民

志以定大業莫切于此故如此而已無他矣蓋占筮

欽定四庫全書

卷二十八

易

之法莫備推易觀春秋史氏尚能理會故夫子三致

意而惜乎後世之昧其法也著圖者著以七為數七

七四十九象陽之奇奇則圓也卦方者卦以八為數

八八六十四象陰之偶偶則方也如圓則徑一圓三

而數奇方則徑一圓四而數偶理有然也六爻者變

易而貢之貢即告也

見解

康說然而元思無為何思何慮

固已退藏于密矣而出其吉凶與民同具憂患而著

神知來卦知藏往往來既未無不蘊藏既作占筮之

法以興神物而臨筮則又洗心而齋戒之是聰明睿

知神武而不用刑殺者也夫趙吉遊凶各知度患又

安所罹刑殺哉或曰鄭玄王肅下實本此

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來

不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

蓋本於乾坤而極於民用蓋謂此好易而通事物

字而此重釋

欽定四庫全書

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八

卦定吉凶吉凶生大業

此為樞筮三致意也夫祇一樞筮而本乾坤而全民

用至于如是是故未樞之先合五十之數聚而不分

有大中之道焉說文極中也屋極謂之中言不分于

一隅也崔憬云捨一著為太極是也而千是分之為

二以象兩則是太極生兩儀也李氏易解云祇四十

九數而未分為太極分之為陰陽是也而于是樞之

以四以象四時則是兩儀生四象也虞翻謂四象即

四時是也而千是一初再初再變三變而八卦成焉

則是四象生八卦也荀爽云四時通變為八卦之所

由始是也夫如是而所生止八卦已哉吉凶定則大

業即于是生而況其他矣所謂生生之謂易如是矣

其不及掛一象三歸餘象閤者略言之也猶後文祇

言象四時也舊以太極兩儀況指天地則於易有太

極易有四象兩易有不合一謂是伏羲畫卦時則畫

欽定四庫全書

卦是作卦本解作不是生卦繫詞凡言生如生變化

生吉凶生情偽生利害皆是筮卦非畫卦也二伏羲

畫卦是由乾而坤而八純而因重以至六十四此夫

子本辭自言之並無由一而二而三而四之法三後見

太極祇中而不分之義而為圖為說聚訟不決此必

不可為訓者四後見四象從來無解五後見且後文明云

易有四象所以示也與下所以示所以斷同若指畫

卦言則陰陽老少但畫時取資之象謂可以示世告

世斷吉凶乎六子初釋此節凡兩換稿已略有成說  
忽兒乎遠宗字姬從南昌舟中寄書謂終粗習見恐  
是中古探室之意反實舉似予幡然從之然此亦祕  
古不謂其遽見到此

漢儒多以四象為四時然不解揲筮則四時安能生  
八卦今洞然矣若庚戌以木火金水為四象庚翻以  
男女長少為四象侯果以神物變化為家圖者為四  
象總是不合至趙宋專襲陳搏先天圖謂老陽少陽  
老陰少陰為四象而世其遵之者陰陽老少仍是標  
著所用與畫卦不同惟卦有動靜又有貞變老動少  
靜老少不變故立此數今畫圖者先以兩儀為一  
重一陽則是兩畫始非一畫也若又加一虛中央畫  
于兩儀之前以為太極則又別一畫非畫卦也且庖  
犧未嘗有此畫也乃以兩陽兩陰作四象而以為二  
重大老之與少並從已成之卦所推故乾為老陽非  
老陽而後乾也當庖犧作乾書時雖有二畫非尚未

知所成為何等而乃先曰此當為純陽之卦此畫為  
老陽有是理乎此說之必不可通者也乃作三重畫  
而并以乾兌離震巽坎艮坤一齊出之為八卦是一  
畫之後不必成乾已先作兌離諸卦之畫及成乾之  
後又不必繼坤而反以六子之卦成之坤前將夫子  
大傳所云成象乎乾效法乎坤與夫乾坤成列因而重  
之一索再索得男得女諸語顯然故語是致于字望  
而以此解經真鹵莽之甚者也故先天之學創自魏  
伯陽而道家傳之予有八誤辨見之卷首茲不更述  
特是九六七八數復不偷據崔憬立說謂三天兩地  
陽數從三起陰數從二起乃自三而五而七而九順  
數之則九為老陽為乾七為長陽為震五為中陽為  
坎三為少陽為艮自二而十而八而六逆數之則六  
為老陰為坤八為長陰為巽十為中陰為離二為少  
陰為兌而其後揲筮法出則計四十九策中揲四所  
餘但有九六七八而並無一四三十五十二之數于是



據詳見于太極圖說遺議

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立荀悅漢紀立

成器以為天下利莫大乎聖人探賈九家易索隱鈎深

致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大陸德明

乎著龜

以故法象變化各有小大即知崇禮卑不過位分

間猶且以富有之業貴賤之等辨其重輕而況制器

欽定四庫全書

卷之八

之尚象卜筮之高占者乎釋詁曰聖賢物以類聚曰

然顧

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉凶聖人象之河出圖洛王肅本出書聖人則之易

有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以

斷也

是以天生著龜即神物加之以法象變化無不可法而

可則又況洪荒甫闢神物初開河出馬圖山出器車

欽定四庫全書

卷之八

神放故授穆修授周敦頤者其圖本魏伯陽參同

此當老少之數是妄也又東傳校太極圖非圖說于

八是既非大衍又非參兩又非扣三揲四而公然以

而其為數則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤

一陰而成八其所為老少者數有如此今既名老少

則三三成九在純陰則二三成六兩陰一陽則三為

一陽四為兩陰而成七兩陽一陰則六為兩陽二為

祇以七為少陽八為少陰而復以三四立法在純陽

契中坎離匡廓三五至精兩圖而隋唐間道士合兩

為一名為上方大洞真元妙經品圖而唐玄宗有御

製序冠于其端今所傳一圖一三輪一五行而又足

以一小圖兩大圖者是也其圖說不知何人作意亦

舊有之觀開句無極二字即參同契三寶章往來洞

無極與玄宗序中寶號所稱真元聖主上方開化無

極而巖而用之可驗也至若匡廓三五原圖真元圖

并紹興間宋內翰子發所進圖其純繆無理歷有考

其可則有不止于著龜者是其析乾坤而為四象所

以示吉凶之意而于是繫辭以告之凡以為斷也所

謂繫辭焉以斷吉凶也所以占也

出河竹書紀年馬國

出龍圖洛出龜書而莊周前漢志曰河圖有九篇洛

書有六篇出龜書六篇蓋中占用竹板李字上古未

神龜出洛負書六篇蓋中占用竹板李字上古未

何物若後儒俞樾又謂有河圖洛書共列東序謂

即球石之類非也河圖則天書也洛書則地書也

則夫子引以為作易所則天書也洛書則地書也

則夫子引以為作易所則天書也洛書則地書也

則夫子引以為作易所則天書也洛書則地書也

則夫子引以為作易所則天書也洛書則地書也

則夫子引以為作易所則天書也洛書則地書也

則夫子引以為作易所則天書也洛書則地書也

則夫子引以為作易所則天書也洛書則地書也

則夫子引以為作易所則天書也洛書則地書也

欽定四庫全書

是以高所史定之而大反漢高

之也可乎餘見前大衍之數下

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又

也是以自天祐之吉无不利也

此亦文言之脱于此者大有以夬之上六移為五六

而與上以九是高賢也順者五順上也信者五孚也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而道之以盡利鼓之舞之以盡神

則繫辭要矣然而繫辭者書也書亦有不盡言者繫

辭而為書即言也言亦有不盡意者夫不盡則意不

可見而易不爾也夫易未嘗不盡言不盡意也以立

言盡意而凡卦爻之為情為偽無不盡也以繫辭盡

其言而凡道之以利用占卜之以行鬼神無不盡也

苟與曰鼓動也舞行也以三百八十

四爻動行相反其卦以盡易之神

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣坤毀

則无以見易易不可見則乾坤或幾于息矣是故形而

上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之文推而

行之謂之通舉而錯之謂之天下之民謂之書業是故

夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾

者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之

者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之

者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之

言而信存乎德行

而特其所為言言不盡中有蘊奧者則咸于易之為

乾坤虞氏曰絪縕也自乾坤成列而聚卦生焉向非

成列則無以考其推移之跡而凡一陰一陽之謂道

亦以為止此已矣也惟夫陰陽道也而聚之為形

形上為道形下為器器即物也所謂物以羣分者也

而于焉推之分之化裁為變推行為道夫變化而推

行之非推易乎變化推行非即所云剛柔相推而變

欽定四庫全書

易

化見乎而況通于鬼神見于事業乎吾前已言之矣

惟恐世之不得其言而又不能以明言一篇之中三

致意焉吾前所云見聞見動因物成象立推法以作

繫辭非不言也故曰繫辭焉而吉凶生也前所云言

天下之蹟言天下之動擬議之以成變化非不言也

故曰剛柔相推而變化見也特其意則終不可見存

乎默成耳德行謂有得于言而能見諸行者獨不得

不合妄為改移焉知

聖言之神妙如此

欽定四庫全書

易

仲氏易卷二十八

欽定四庫全書

經部  
仲氏易卷二十九

計校官周子監祭酒臣等謹書  
通校司副使臣等謹書

總校官進士臣楊恩珩  
校對官中書臣王棟泰

勝錄監生臣張鯨

欽定四庫全書

仲氏易卷二十九

翰林院檢討毛奇齡撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之文在其中矣剛柔相

推變在其中矣繫辭焉而命孟喜本之動在其中矣吉

凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也爻通者趣時者

也吉凶者貞勝姚信本作悔者也天地之道貞觀者也日月

欽定四庫全書

仲氏易  
卷二十九

之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確作實然

示人易矣夫坤簡近喜本作通然示人簡矣爻也者

效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外

功業見乎變聖人之情見乎辭

此皆就上傳而復贊之其分上下以是也八卦成列

則不止乾坤定也而彖象生焉象者法乎因而重之

則因純卦而加重卦于其上如純乾重乾為乾乾

重坤為泰泰為六五之象也坤為六五之象也坤為六五之象也

愛揚雄皇清峻齋之文王則詩不可據觀  
不立畫卦得中因而字則正指伏羲他不可辭耳  
有象焉也地卦周書而爻象在其中焉有重卦始有六爻

有卑焉也

卦不用盡而

交象在其中  
有六爻

者此是也此推易也于是以推易為繫辭而吉凶悔

各動于中向所謂設卦觀象繫辭焉以明吉凶者此

是也此繫辭也然則吉凶悔吝皆生乎繫辭之動而

剛柔相推為之本焉其以推易為變通而占以起吉

以繫辭為吉凶悔吝而占以正乎其勝貞勝即貞吉  
言正乎吉也

欽定四庫全書

卷四  
二  
九

是即所謂觀天觀地日月著明與夫見天

貞者正也。

是即所謂天籟地月著明與夫見天

下之動而歸本于一陰一陽者而皆有以貞之是乾

坤一易簡而天下之理得。有如是者。坤卑故廣然占

之文象不過其法是者耳動乎內見乎外者耳焉能

之文象不

過其法是者且動乎外者且息肩

與推易之愛聖人之繫辭爭功業較情偽哉

真指見之

夫則曰此五句恐是他經誤入者李本作曰同遂以後  
將叛者三十七字移置此下另作一章何武云華至此  
古者包一作犧一本作黃孟喜氏之王天下也仰則觀

古者句

庖  
犴  
京房本作盛  
氏之五天下作建龍

象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地

象於天

仍用舊法於地糧魚鹽之文要地地之謂多有

補天字補可因與此引此亦無天字之宜近取諸身遠取諸物於是始

補引此

作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而後

作  
八  
主

苦以佃一作以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作

斷水為稻操木為耒陸德明云一本耒耒利之利以教

水魚

天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交

天下蓋

取諸藍日中然市致天下之同舉天下之位交

欽定四庫全書

金匱要略

金鑑 卷一百一十五 雜考 五

萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪則无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸大

欽定四庫全書

禮記

第操之法則既已詳言之矣乃即以制器而尚象者觀之不曰乾大生坤廣主乎此大德也不曰貴賤以位列貴賤者存乎位乎此大實也乃王天下者以顯仁守位以富有聚人以道義之門理財正辭禁民為非則制器要焉而要皆本于庖犧之作易則制器之取象于易匪一端也即若猶然也佃畋同離有兩目而中爻以異繩牽之如網罟然耜者犁之入土者也耒即耜柄以曲木為之莖上莖下震中為艮坤異木入坤土而前動以皮手後動以震足是耕象也蓋初爻以農事為辭此是也古有三市朝與夕與日

中而日中為盛故言市者多該之噬嗑上離下震即日中之動也程玄曰市升交易為飲食之道故以為義合沙鄭氏曰十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已洪範三八政一食二貨黃帝堯舜並稱者孔穎達曰略舉五帝之終始而少皞顓頊帝嚳皆在其間焉徐仲山曰後世聖人概指五帝言是也蓋典禮文物至五帝始備故孔子曰後世雖有作者虞舜為弗可及矣當時垂作會之衣締補之裳而天下治單指虞舜井不及黃堯可驗通變以制作

欽定四庫全書

禮記

言然皆本之易故仍以易之通變實之乾為衣坤為裳見九剡木使空剡木使銳渙上巽下坎以木乘水行舟之象啟蒙曰利涉大川傳曰乘木有功以此水有舟楫陸有牛馬可以行天下矣隨兌上震下兌巽坤牛震行乾馬以兌為坤之終震為乾之始也而艮手震足俱隨之互隨與豫雖尚象而義亦具焉蓋牛馬可相隨擊柝宜豫戒此卦義卦象可並觀者九家易曰豫上震下坤中有互艮而從外視震復為倒艮兩艮對合則重

欽定四庫全書

卷二十九

門之象也鄭康成又曰艮為門震日所出亦為門故重門若擊柝則震木而艮手持之三五為坎坎為盜即暴客也待暴客與威天下則時有禁民為非之意杵臼與小過無象而虞氏謂艮下震上下止而上動為杵臼之義然震仰孟似曰故震象寄稱孟而艮為倒震亦曰也若適象作曰則中二陽其杵耳張弦于木則為弧刻木銳頭則為矢倏上離下兌而又互坎離坎為弧離為矢至其義則亦以倏遠而取威伏焉

棟屋脊樑也字櫚也考工記棟尊而宇卑則吐水疾而雷遠是也大壯上震下乾風雨動于上而棟宇承之如乾之健此亦無象而取義者古葬以新裏尸如衣然不封土為墳不植木為識居喪之期無日月之數後始易之以中棺外槨或曰禮有虞氏瓦棺夏后氏望周殷人棺槨則有虞夏后皆用陶埴而殷始用木謂之棺槨以棺槨非有虞以前事殊不知用瓦棺木帝王或殊若其名棺槨則黃虞早有之觀其瓦棺

欽定四庫全書

卷二十九

亦名棺可驗也若其取象太過者虞仲翔謂是為木為人處兌為口乾為人木而有口乾人入處棺槨之象若康成云初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位<sub>巳位東南</sub>巽又為木兩木在外以夾四陽有似棺槨俱為近理結繩而治者相事大小結繩以為約事大易說泰虛<sub>虛謂</sub>後易以書契則以刀筆畫未簡為文字之書凡言有不能記并書識之刻木為一二三四

之畫而中分具半予者執左取者執右以為合約之契其取象大者以義言則大者決也可決事也以象言則兌為口乾為言而用乾兌之金以刻木其互爻此列有似乎契畫然者是故易者象也象也者像也<sub>孟京虞董姚本俱作象</sub>也象者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也是故易之尚象不止制器為然也材者材度一卦之義也<sub>楊慎云象者茅盾之名以序能知幾故云豫氏傳云爻者析紐也六爻排連有析紐象</sub>

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此後雜論卦爻而總歸之推易屬辭之意

崔憬曰陽震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也漢朝曰陽卦一陽故奇陰卦二陰故耦也王氏易是曰德行謂卦爻之有義理者故以一君一民與二君一民較觀之陽為君陰為民若仲收賡傳引此作一君二民二君一

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

欽定四庫全書

易

卷

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月

往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒

來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信

信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之屈以求伸也

易解之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以

崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此下十一節亦文言之脫于此者

吳澄本竟明之矣李氏易解曰此亦

屈行蟲郭璞曰蜘蛛也仲氏曰此亦推易法也又曰此言無所拘謹也

易曰困于石據于蒺藜一作入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期

虞仲翔以咸三之二為陽名之辱亦推易法

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

欽定四庫全書

易

卷

括者矢受弦處書曰往省括于度則釋是也動而不

括謂雖動而不築矢于弦以明藏器于身待時而動

意從來誤解語言也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸

對得不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰應校

滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善

為無益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而



不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重解佳德明本作眇

不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉有凶字之先見者也君子見幾而作

欽定四庫全書

不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終

日斷可講矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此時斷節取義者與本卦辭義不必同

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復元祇悔元吉

天地絪縕一本作氣縕說文作壹萬物化醇男女構鄭氏

本作觀壺李氏易解經作絪精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則

得其反言致一也

一則得三則疑所以取象于偶也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子修此三者故全也危以動則民不與舉正作順也懼

以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷

之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

子曰乾坤其易之門一本又邪乾陽物也坤陰物也陰

陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其

稱名也雜而不越說文作述於稽其類其衰世之意邪夫易

欽定四庫全書

彰往而察來而微顯闡幽朱氏本義云當作顯開而

當何氏訂詁名李氏易解此句訂詁以斷節辨物正此句言斷辭則備

矣其稱名也小其取類也大其占遠其辭文其言曲而

中其事肆而隱因鄭康成云貳當為式以濟民行以明夫得之

報

此重提屬辭之意而切指之夫所謂物者非他即陰

陽也觀此則以情向事物注方物者張矣陰陽諸名分子眾卦中雖若

錯雜而究不越乎二者名祇以陰陽言若指卦爻之名則義易非周易矣上下之

世之意何居若汎言名象則又與稱名當名不合惟恐類聚之分陰陽互爭

則君子小人錯處未免衰世有憂患耳彭往察來微

顯微者闡幽當名辨物當名則辨物並信名為陰陽

類亦正言斷辭各以二字成章開者開陰陽也稱名

取類即辨物旨遠辭文言中事隱即斷辭貳疑也疑

則卜失得即吉凶此句以筮言應上吉凶生而悔吝

著句

易之興也其於中古乎作易者具有憂患乎是故履德

欽定四庫全書

卷之九

之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之

修馬融本也益德之裕也因德之辨也井德之地也巽

德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒難而

不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其

所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以

一德損以遠害益以興利用以寡怨井以辨義巽以行

權

處憂患者莫備于易故以易卦九德翻覆言之辨別

也鄭康成曰君子固窮小人窮則濫德于是別也德

之地者井為行德之地也復小而辨于物者虞翻曰

陽始見故曰小乾陽物坤陰物也以乾居坤而能別

故辨于物據此則凡繫傳言物未有不指陰陽者此

亦一証也恒難而不厭者荀爽曰夫婦雖錯居不厭

之道也長裕不設謂天施地生其益無方也居其所

而遷韓康伯曰改邑不改井井所居不移而能遷其

施也巽稱而隱崔憬曰巽能申命行事是稱揚也陰

欽定四庫全書

卷之九

助德化是微隱也九卦及上經三下卦六亦為

說謂上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦

自復至謙五卦自益至困井亦五卦自巽至乾亦九卦

可謂巧矣但上經自乾至履何以下經自巽至乾亦九卦

卦見錄政苟恒則乾本常健也若謂為卦則與

適數不同則上之自復至恒適數有七卦下之自巽

至履適數當有十七卦矣何為復至乾

作八數乎此皆徒舉人言者勿理可也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上

下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度

外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初

率其辭而揆其方既有與常苟非其人道不虛行

此重提推易而切指之夫易之為書其辭雖顯其名

雖難然求之豈在遠哉祇一遺焉盡之矣遺者移也

即推也易之所以為推即易之所以為易故又曰向

所謂剛柔相推者非他即相易也特其義難明其事

肆而隱其道則默而成之不言而信所謂書不盡言

言不盡意不可顯然作曲則立要會耳然亦有度焉

前所云稽其物類若有憂慮者苟能明于其故而因

欽定四庫全書

卷八

屬辭而揆其方則類聚庠分各有法度吾固曰神明

默成亦存乎其入爾豈虛行哉六虛六文之位也以隨所變易原無意必

故曰

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若

夫雜物撰鄭氏本德辨是與非則非其中文不備噫亦

要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

易學四同以噫字至此二十三字皆置其剛勝之義

不同二多譽四多懼近也鄭京舉正謂王弼註懼近也誤將近也二字作經索宗所

據謂是韓康伯王弼原本今王註已無懼近也句而康

伯所註仍有四近于君故多懼語則直是經文豈可妄

為能從彖之為道不利遠者其要元咎其用柔中也三

與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其彖危

其剛勝即

乃重提彖爻而切指之原始要終此以全卦言即彖

也若夫六爻則向所云陽物陰物以時上下者而特

取其相雜之爻以為初上中爻之分彼初上二爻本

卷八

未易曉不難屬辭惟此六爻相雜之時物較德行而

辨是非則非去初上二爻而單取中四爻觀之其法

仍未備也徐仲山曰觀非中不備語則必別有事于中而其法始周不然初上未嘗云已備而

曰非是不備雖云蓋上下六爻但具兩正而中四則

又兼互體之用兩卦分上下而中所謂雜物猶是陰四爻互又成兩卦

陽之為物而雜其中焉故以卦爻本辭言原有互辭

如坤坎為師則中互坤震其在六五曰長子師師長

子者震也二四五震為長子五坤艮為謀則中互震與二應故互辭及之

坎其在初六曰用涉大川大川者坎也二四五坎為大川一在初

前故初爻及之文辭如此其多不可枚舉此二辭出何氏訂詁 坎多則互卦不贊以史氏

占辭言亦有互辭如左傳陳敬仲筮初生得觀之否

觀為巽坤否為乾坤而觀上否下時有互艮則太史

占曰風為天子土上山也有山之材而照之以天光

所謂山指艮也國語晉文筮反國得屯之豫屯為坎

震豫為震坤而屯互艮坤豫互坎艮則司空率子曰

泉源以資之土厚而樂其實所謂泉源者指艮也杜預

欽定四庫全書  
卷之九

時有互艮水 所謂土厚者指坤也坤土也七厚也豫

在山為泉源 則夫五卦一法在文周文辭與周太史占

有互坤也 辭均有之故夫子于中爻于二四同功三五同功明

明切指而王弼淺陋不用互卦遂後世曰王學者

反謂易學無互體妄矣時雖會亦有無互卦 故夫子

又云果善觀易則就居見此漢學將復之始 前觀象亦庶有得而無如中

爻雜物必不可泯也二與四本兩卦界隔而同其功

用即互也若祇論其位則雖同功而亦有異二每多

舉四每多懼以四近五也五若位近則懼 雖陰柔倚上不利

于遠而二要无咎者以其中也三與五亦然三多凶

五多功位實使之但多凶之中柔則並危意者剛或

較勝耳觀此則王學所云以陰柔

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有爻

動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉

欽定四庫全書  
卷之九

故初上中爻不止初上二爻與中四爻有分也蓋就

三畫純卦言之則謂之參天以六畫重卦言之則謂

之兩地而要之祇天入地三者分屬其間如三畫卦

則初地二入三六畫卦則初二地三四人五上天

此謂之三才之道即吾前所云三極是也然而以是

為爻則仍本之分聚之物與推遷之文惟推遷而不

相當然後吉凶以生

易之興也其當殷之末世周之成德邪當文王與紂

之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百  
物不廢懼以終始其要死咎此之謂易之道也

吾前所謂易興于中古則殷周之際也前所謂作易  
有憂患則文與紂之事也前所謂易在屢遷內外知  
懼乎故不常而安傾有故則推易屬辭之道本如是  
也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至  
順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之

欽定四庫全書

仲氏易

本義以  
候之二

字為慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云  
衍文為慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云  
為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能  
人謀鬼謀百姓與能八卦以象吉爻象以情言剛柔雜  
居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡  
相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害  
生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者  
其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣  
善之辭其辭游失其守者其辭屈

欽定四庫全書

仲氏易

卷二十九

是何也則以乾坤二物示易示簡以易簡而知險阻  
樂天不憂元思遂通貞變化而生亹亹者祇此吉凶  
與制器尚象卜筮尚占之三事所謂引伸觸類而天  
下之能事畢者而要時以剛柔雜居之推易與言情  
告象之繫辭盡之則此繫辭者豈止生情生偽生利  
害悔吝已哉即以凡為辭者觀之其雜居變動言情  
告象者往往如是而況于繫辭諸侯之慮即天下之  
慮與前後天下字相應謂諸國也愛惡遠近情偽俱  
指推易言愛惡猶言宜不宜也遠近所移之位也情  
偽虛實也虛者實之謂之情實者虛之謂之偽凡此  
時移易之法故曰凡易之情近即移就之謂則凶句  
或害之又句薛康伯註情近不相得在則凶句下

仲氏易卷二十九

欽定四庫全書

仲氏易卷三十

翰林院檢討毛奇齡撰

說卦傳

按漢史秦火後漢初易亡說卦三篇至宣帝時河內女子伐老屋得之隋經籍志所載亦然但其云三篇今祇一篇或云合序卦雜卦為三或云其二已亡觀漢儒說易多有補傳所未備者可驗大抵是篇初釋

欽定四庫全書

卷三十

繫辭而其後分說諸卦則如圖雅釋文類但說諸卦所有而辭中釋義已見此解經之最實際者宋儒狂妄如歐陽修軍動輒云非夫子之書可云無忌憚之至者矣朱氏本義增註九家易文附各節下疏更廣他篇所註以資考索僕更有聞見不妨陸續附入耳

昔者聖人之作易也幽贊<sup>古文</sup>於神明而生蓍參天兩地而倚<sup>周禮註作奇</sup>數觀變于陰陽而立卦發揮于剛

柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

著者筮也生著者作筮也猶前所云生吉凶生變化也舊解作生著澤中似畫卦反從生著後起誤矣參天兩地依以立數曰倚數以畫卦言則三陽畫參天也中分而為兩兩地也以重卦言則純卦三畫參天也重卦兩具三兩地也以爻數言三具三畫而為九故陽稱九參天也兩具三畫而為六故陰稱六兩地也以策數言則三變三奇而成陽參天也三變兩奇

欽定四庫全書

卷三十

而成陰兩地也以扐數言凡四十九策中扐十三為陽則賸三十六以三乘之三其十二策參天也扐二十五為陰則賸二十四以兩乘之兩其十二策兩地也推之而至乾策二百一十六坤策一百四十四乾策六千九百一十二坤策四千六百零八其參兩皆然有謂一數不用者陽以一也二而為三陰以兩乘反逆作偶則易傳之與崔憬二起此說說而大同小異若謂一二三四五者天地之生數不用成數故曰參兩則萬一用成數將參地兩天矣此說在後傳亦

有之然極是無理至朱子云天圓地方圓則徑一圓三故參天方則徑一圓四故兩地則何不云參天四地乎況實推參事徑一不為圓三也他如建安化一謂陽一畫而三分之則陰得其三分陰中又一分也則陽一畫陰者中稍克稍窄有時而分陰陽而餘有時一不足矣此時巧說之難通者

立卦發剛柔而成爻與生著倚數時一時事無次第先後者故象立而養生其間如一陰一陽之道與乾易坤簡之德各歸于義理因之盡義理以究其維善之性而馴至于達天知命之命先聖之作易如是也

道德性命皆兩繫所已言者故命兼言山變化為立卦生著者言與他處不同

欽定四庫全書

卷八

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位一本亦作畫而成章

乃後聖以之而繫辭則知陰陽剛柔其本三才而立極者在畫卦之時已然故以之推易復取陰陽之類聚者而分之剛柔之變化者而迭用之即卦畫而成辭章焉按乾鑿度云物有陰陽故三畫成乾六畫成

坤其稱物亦就分聚言

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜一作之之艮以止之兌以說之乾以居

舉正居之坤以藏之

則以乾坤二聚卦定位而已不相易也故曰不可

易者聚凡十二卦祇有山澤有雷風而並無水火

臨觀否泰大壯遯夬姤中子小過共十二卦時無坎離者即推之為子母易卦凡

欽定四庫全書

卷八

十卦亦祇有山澤有雷風而並無水火成位固為草

亦大過共十卦是何也則以山澤可通氣自到臨通

通天氣外咸損則兩相通氣若以卦雷風可相薄自

位言則艮東北兌正西不相通矣而水火則不相射此離一與四子爻則陰陽分

也而水火則不相射矣射者相對終也自不曉推

易欲以卦位南北當之而不合致離方爻則離時以

射則入謂相射而不相入而陳氏作先天圖位反指

位離東坎西相射是解射為紀為祿為侵害展轉

特舉馬知有確然以相射則不可易也故觀推易者

不必八純與八重相序順也只相錯而移易生乎具  
間蓋從既往之卦而數之則因純得重純在雜先從  
未推之卦而欲知之則重反生純純後于雜故錯之  
為雜以逆作順凡為易之義時然不止轉易對易一  
反一正為逆易已也故六子為乾坤所生而推卦逆  
易則六子可以先乾坤此固與畫卦次第變易交易  
之序順有不同者

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎  
欽定四庫全書

乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽  
東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物時  
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取  
諸此也坤也者地也萬物時致養焉故曰致役乎坤兌  
正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北  
之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦  
也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之  
所成終而所成始也故曰成言乎艮

故卦通乎時時見乎位假如以大衍之數觀八卦時  
位而考其道德則位從東起時從春首由是而周之  
以示諸推移之法

按震巽離坤兌乾坎艮此文王所演夫子所傳之卦

位文所演見各卦如坤之西南得相塞之不利東

古不可易者故夫子于此凡三復言之未字信陳邵

先天之說妄指為伏羲所畫反以此文王孔子所傳

卦位註曰未詳何也及後節仍如此序又註曰未詳

何也豈真未詳耶抑必如陳氏者而後能詳耶至也

日又曰文王八卦有些似京房卦氣則顯相抵牾矣

帝者天也崔憬曰天之王氣也如震王于春離王于

夏類若指王者言則聖人南面而聽天下為視見矣

乾坎艮震四卦皆陽巽離坤兌四卦皆陰陰疑于陽

必戰故遇乾而戰此秋冬相交之時陰陽相媾之候

也天氣轉環于物見之故復言物何氏訂詁曰潔齊

即姑洗之意致役者坤為天養物如致役然勞者養



欽定四庫全書

卷一百一十五

坤

欽定四庫全書

卷一百一十五

坤

物至此有成勞矣良陽盡于上而震復生陽于下故  
 艮止震起比之剥復其次第如此仲氏嘗曰八卦方  
 位其理多端即以相生論之火不能生金故離火兌  
 金心間坤土此人所曉也水能生木矣而坎水震木  
 又間艮土天下有水木不更土而可以有生者乎若  
 震木取離火必藉巽風兌金化坎水煖以乾陽此亦  
 一節之可驗者又曰天地西北高而東南下山水皆  
 從西至東故乾乾起西北直領三男坤起西南間領三  
 女又曰乾得陰數行數六坤得陽數行數九正陰  
 陽交互化生六子之所始故易緯謂陽始于亥而形  
 于丑陰始于巳而形于未乾祖始而坤正形者以陽  
 之生物無形而陰之生物有形也此為至理乾坤肇  
 坤與艮四隅卦為四門坎離震兌四方卦為四正卦  
 又為伏羲所定有云庖犧氏畫四象立四隅以定厚  
 物發生門而後立四正則在兩漢時無不以此為義  
 畫原文即銘名文王八卦附非實錄况可別作義圖  
 乎

神也者卦

王肅本作卦  
重云卦成也

萬物而為言者也動萬物者莫

疾乎雷提萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥徐本作燥  
云熱燥也  
 說文乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終  
 萬物始萬物者莫盛乎艮故水火既濟明本相連雷風  
 不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也  
 乃復就六子之及物觀之而知乾坤即六子也故推  
 易者自乾坤不推外不易凡以之卦物而羣分者水  
 火不相射而相及故聚卦無水火分卦有水火而況  
 雷風山澤之通氣而不相悖其變化及物固如是也  
 乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也  
 兌說也  
 故欲明易例請究觀八純之名物與象類而通指之  
 以為文王推易屬辭之用蓋方位時氣如前所云則  
 周易次第也自乾坤父母順生六子如後所云則乾  
 節則義易次第也伏羲畫卦次第如此云欲強  
作先天之名則此正先天也今但  
 釋八卦而不及重卦則未可移易自當以義易次第  
 為八卦先後故自此及終凡十二節皆用此為序此

正漢儒所傳虛義作十言之教曰乾坤震巽坎離艮  
兌消息元文字謂之易者審此則先天之圖可不作  
矣風善入火必附物以為體故曰巽入曰離麗  
乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗  
兌為羊

此遠取諸物也唐孔氏曰巽主號令雞善知時坎主  
水漬至處汚法鄭康成謂狗以喜字能止人禮羊曰  
羖毛史記弱如羊

欽定四庫全書

巽則離之聲巽也則離牛  
者巽離火為坎水所主故即

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手  
兌為口

此近取諸身也坤善藏為腹巽則股順隨足具義也  
上連下拆其象也唐孔氏曰坎北方主聽故為耳離  
南方主視故為目何氏訂詁曰橫亘而在上能止物  
者手也開拆而在上能悅物者口也按孔氏亦以為  
西方卦主言語此以五事配五行者然與書洪範所

註不同又手能止物止即拘也故虞仲翔以後文艮  
為狗作為拘可驗

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故  
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男  
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得  
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此義易次第也以乾坤為父母六子為男女始此  
乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

欽定四庫全書

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為馵馬馵馬為馵馬為馵馬為馵馬  
朱氏本義云荀九家易此下有為龍為虎為象為言  
按漢氏易又有為德為王為人為神為道為甲為龍為  
嘉為好何  
安有為剛健

按荀慈明集九家易解十卷見諸史志而文獻通考  
引陳氏說謂漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗為  
之集解蔡介夫云淮南九人撰但陸氏作釋文其序  
錄列九家名氏明有京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績  
姚信翟子玄荀爽九人其但稱荀氏者或慈明總集

之未可知也胡震宇云淮南自云凡師有道訓但其

書已亡朱氏據釋文所引數語耳崔憬云天體清剛

故為金玉孔穎達云寒水西北地也大赤咸陽之色

楊升庵謂明堂位商之大白周之大赤皆新名左傳

分庚辰以少帛為大赤註云大赤通帛周禮象路

建大赤以朝註是第此但言色不名老馬行久齊馬

是斷蓋斷名本易取諸名多骨說文駁馬蹄牙能食虎豹木發于春而果成于

夏皆陽物

坤為地為母為布為釜為吝京房本膏為均為子母牛

為大輿為文為眾為柄其於地也為黑有為北為

是為方為實為囊為黃為象為象按荀氏又有為邑

凡家易又有為鼠虞氏易有為理為市為大業為

臣為民為鬼為虛為乙為相為喪為終為宮為死為草

為土為泥為晦為國為君為兒虎上實有為順

氏有為師為馬布者播也釜者孔氏曰化生成熟也吝者受而不

施也均者土勻也子母牛者孳牛也凡家易曰萬

物相雜故曰文柄者生物之根黑陰色也

震為雷為龍虞氏十寶本誤作龍虞云蒼色十云龍色

為玄黃為粵古文又作粵專姚信云專一也虞翻李鼎祚

其辭為大塗為決躁為蒼筤武作琅竹為萑葦其於馬也

為善鳴為馵京房本作馵足為作足為的說文

其於稼也為反虞翻本作反生其究為健為蒼鮮荀九

為王為鶴為鼓按吳澄謂玉雷為圭鶴為鶴不

何據此豈可以聽見改舊文者何妄誕至此虞氏易

有為侯為主為兄為夫為吉為行為樂為出為作為

有為事震初得天地之氣以生故天玄地黃仲氏曰青黑以

欽定四庫全書而流濕黑也玄黃以天地得間合以成東方之蒼色

吉積氣玄而積地黃也觀此則上文為龍舊本有作為駝者是複見也粵者

花也古花本麥字麥即木榮也大塗者一音甫動而

兩偶開通如塗然徐仲山曰震與巽皆初得陰陽之

氣而責奮以生故震曰決躁而巽為躁卦蒼筤陸農

師曰幼竹也萑葦亦竹類詩本末孤生無附極者震

之怒生類似之善鳴以雷作足以動鼻足的顙則皆

以色白而動而易見爾雅左足白鼻秦風有馬白顙

若作是則便是齊舉魯詩思馬斯作是也反生謂萌  
芽自下而生反勾向上木表衣即象豈之屬帶甲生  
者乾鑿度云物有始有壯有究言究極也著鮮孔氏  
曰草木之生蕃育而鮮明

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭虞翻本作噴云噴氣也風至知氣其於

人也為寡李鼎作本云云其於人也為寡李鼎作本云云

巽為馬李鼎作本云云其於人也為寡李鼎作本云云

工記車人之事半能謂之官注頭受顧客曰官與家同

欽定四庫全書

巽為廣步本額為多白眼為近利市三倍其究為躁

卦荀九家有為楊為鵠按吳澄云鵠當為鴻不知何

為白李

木王東方而巽以東南而與震同屬然亦以木可矯

輶巽順之義也又巽以命令齊物如繩之直木而工

則操之正所云巽為德之制者記曰白受采白者質

也巽以二陽蔽一陰內陰為文外陽為質故色白長

者短之反風長且高巽則進退不決臭風所發也寡

髮者陰血不上行也廣顧陽上感也眼以白為陽以

黑為陰何氏訂詁曰離目上下白而黑居中巽目上

中白而黑掩在下是白眼多也陰主利欲凡利必于

市曰利市言利者以三倍為率詩如實三倍是也巽

木乾體而主利于內凡乾之金玉皆有之故近利如

此躁卦見前

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輶一作輶輶輶本

木為弓輪姚信本其於人也為加憂為心病為耳痛

為血卦為赤其於馬也為美脊為亟荀爽作極心為下

首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於

木也為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟為黃林

志虞氏另有為子為疑為後為寡為爵為酒侯果

有為險虞氏另有為法為夜虛氏有為車左傳杜

為輿

隱伏水藏地中也矯曲使直輶直使曲水流似之惟

險故憂惟憂故心病其曰耳痛者坎為耳也血與水

為類赤者血色坎陽在中象馬脊以心堅故亟第水

流必首先就下而馬首似之水迫地而行而馬蹄之  
 不能作似之水漫衍如牽曳而馬之進後似之其於  
 馬也至此時指馬言與震同或曰坎之象馬以馬與  
 龍類龍水中馬故推龍及馬不通坎為中男尚得陽  
 性之純者多音謂與不任載也道者水空明也月水  
 之精也道者水潛竊如盜也堅多心剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鼈為蟹為羸京房本作螺為蚌一本

欽定四庫全書

龜其於木也為科虞氏本作上槁鄰氏本作棠干寶本作

罔按九家又有為飛鳥虞氏易有為隼何妥有

為文明干寶有為書為斧

甲冑戈兵鼈蟹羸蚌剛在外也大腹者中虛也乾者

躁也科亦中虛意木中虛則上必枯槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏京房本作

一本為指為狗虞翻本作拘云指屈伸為鼠為黔鄭氏

為虎豹之類虞翻本作之屬其於木也為堅占一本多節

為鼻為虎為狐按管輅有鼻為面山之說虞氏易亦  
 有之或謂陳安卿為尾為尾為為求為宗廟  
 起者虞氏易有為背為足為尾為為求為宗廟  
 為小子為虞氏易有為背為足為尾為為求為宗廟  
 傳杜註

一陽象山二陰則徑路也木實為果草實為蓏俱陽

實之表見者鼠與黔則皆陽剛之在口者周禮閨

人掌王宮中門之令寺人掌王之內人及宮女之戒

令皆止人出入之官故取此作艮止義然其象則又

以門闕而推及之若吳幼清謂外一剛閨人無足內

欽定四庫全書

二華寺人無陽則又過鑿矣夫子作傳時恐見不及

此耳

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛齒為妾為羊鄭氏本作陽陽養無家女行債坎費

又曰已獲之人自稱阿陽即此虞氏本作李氏易解

本同虞云艮女使時取位故為艮虞氏本作李氏易解

艮為狗見艮為羊時已見上此為再出非孔子意也

舊註云常西有神也若吳注謂常者九折之一下二奇

有為林為孔穴

巫口舌之官兌秋殺物故毀折一陰上升行將決去  
兌乾之所以得夫也夫者決也說文西方曰內李氏  
易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹

序卦傳

二篇分上下名曰對易此文王周易所謂三易之一  
者其例有對待而無聯屬夫子故創為聯屬之說以  
寄意焉然仍不明註對待者書不盡言也默而成之  
存乎人也

欽定四庫全書

卷之八

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之  
以屯屯者盈也屯者物之始生也物郭京本此始生必蒙故受  
之以蒙蒙者蒙郭京本此也物之稱一作也物稱不可  
不養也故受之以李鼎祚本需需者飲食之道也飲食  
必有訟故受之以訟訟傳一行易舉引孟喜序卦曰陰陽  
亦訟而成之訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必  
今傳無此有所比故受之以比比者郭京本者下有親字比也必有有所畜  
一作故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履吳澄  
云此

下宜有履者禮也四字今詳註有之而王弼略  
例引此四字當是後人誤以正文當作註字者履而泰  
郭無而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可  
以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與  
人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不可以盈故

受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨  
伯曰順以動者故受之以隨以喜隨人者必有事故受  
之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大  
也荀慈明曰陽稱大謂一陽動升故曰大也項物大然  
平甫曰以大臨小曰大凡稱臨時大者之事

欽定四庫全書

卷之十

後可觀說文引地可觀者莫故受之以觀可觀而後有  
所合故受之以噬嗑李鼎祚本此噬者合也物不可以  
苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然李鼎祚本  
則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上  
反下故受之以復淮南子引云剝之不可遂盡復則不  
妄矣故受之以无妄有無妄然後可畜故受之以小畜  
李鼎祚本此  
則不可李鼎祚本此動故受之以大過物不可以終過

故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者

麗也王昭素本于此下增麗必有感故受之以成莫狂妄無忌憚者上下分屬此文王舊文故夫子于上而止此

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其

所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大

壯壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷

故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之

以家人家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解

者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受

之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有

所李鼎祚本無所字遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚

故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之

以井井道不可不革故受之以革韓康伯曰井又利革

物者莫若鼎故受之以鼎韓康伯曰鼎所以和

莫若長子崔憬曰鼎所烹鉅宰于上帝主此故受之以

震震者動也物不可以終動李鼎祚本此下止之故受

之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進

也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受

之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而

無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以

兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不

可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其

信者必行之故受之以小過韓康伯曰守其信者則失

過也故有過物者必濟故受之以既濟韓康伯曰行過

可以錫世物物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

文王三易一曰轉易反對卦也反對之說發于漢晉

欽定四庫全書

欽定四庫全書

貝食本與作節也

第一也。言毒高。實也。人云。人云。



需歸藏  
作賄不進訟不親也已上時反對卦雖

大過顛也此下并反對相聯而亦亂之使隱其轉易之

以正為顛與下始遇也桑遇剛也此宜在男之窮也

之終男之窮與下漸女歸待男行也此宜在女之終

為顛與小人道憂漸女歸待男行也此宜在女之終

願養正也既濟定也此宜在女之終

也未濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道

憂也說總見前仲氏曰此非結前者乃故乳之以使

按具韻則正錯俱故知有為此者此聖人之文也

古韻宮聲七部則東冬江陽庚青蒸七韻俱通故以本

欽定四庫全書

文之則正剛行正定終窮一葉夏一葉以更正之

至柔爻則另韻耳蓋正定為庚之去聲古平上去三聲

並通故正與剛身既允令神已靈魂魄發今為鬼類行

與窮如楚詞爾雅德令小萬邦雅度爾雅不德類定

屋取宗類與窮如堂仲卿妻新婦起藏鞋事四

通先歌魚鍾屋分能堂仲卿妻新婦起藏鞋事四

類凡易中有韻文時有法度如此

仲氏易卷三十

[General Information]

书名=仲氏易（清·毛奇龄）

作者=（清）毛奇龄撰

页数=296

SS号=10850186

出版日期=1990年01月第1版